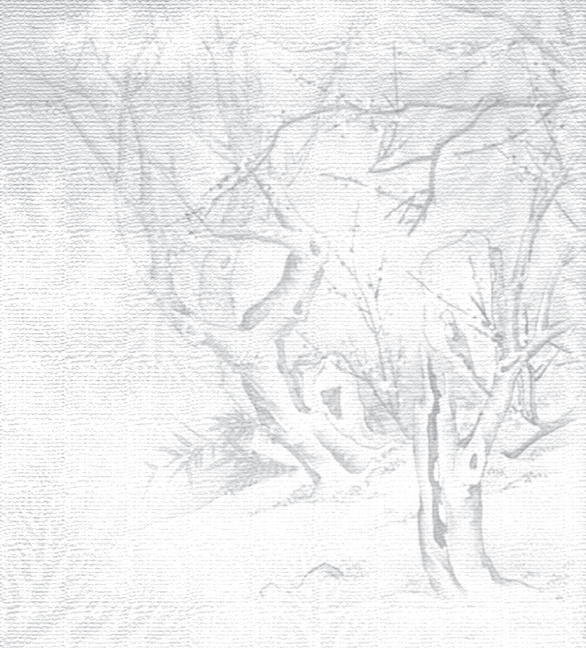
心經淺說

鄭清榮 著

多識界圖書文化

目錄

心經本文 …… 4
蘇序 …… 6
前言（代序） …… 9
釋經題 …… 11
本文淺說 …… 31
觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄 …… 31
行深般若波羅蜜多時 …… 37
照見五蘊皆空 …… 40
度一切苦厄 …… 54
舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。受想行識，亦復如是。 …… 57
舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。 …… 65

目錄

是故空中無色，無受想行識 …… 74
無眼、耳、鼻、舌、身、意；無色、聲、香、味、觸、法；無眼界，乃至無意識界。 …… 79
無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡 …… 83
無苦集滅道 …… 99
無智亦無得 …… 104
以無所得故 …… 117
菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。 …… 117
三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提 …… 120
故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。 …… 122
故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦，揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。 …… 127

心經本文

觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。受想行識，亦復如是。舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識。無眼、耳、鼻、舌、身、意；無色、聲、香、味、觸、法；無眼界，乃至無意識界。無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡。無苦集滅

道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦，揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。

蘇序

《心經》是一部談心性的經，也是一劑治心病的藥。其文言簡意賅，卻無所不包；其字少理深，卻容易入心。自從流傳以來，多少世人受其影響而得到幸福，更多的修佛者受其啟發而獲得智慧，可說是人間的福音，世人的燈塔，智慧的寶藏。自古來受其恩澤者不計其數，我們從市面所流通的《心經》原本、譯本、註釋本、抄寫本的數量之多，可見其受世人歡迎的梗概。

《心經》談色、談空、談色空不二，不拘束於有形之色體與無形之空性，世界一切都不出色心二法，然而善用色心二法而不為二法

所縛，如此超越，才能有明心見性的機會。佛法告訴我們「萬法唯心」「三界唯識」，心意識的作用，讓五蘊不空，整個人生的命運就在其作用下，生滅不已。自性本空，因緣而起，五蘊運作，生生不息，無法辨識，難以出離六道輪迴。若能以「觀」的功夫，徹悟經中真諦，施行於自己的心性上，善用「般若」之智，行深至「波羅蜜多時」，自可照見五蘊盡是空相，善用五蘊而不被五蘊所障，自然可解除一切苦厄，自可脫離苦海，一生想不自在也難，這是《心經》的一大法益。

鄭經理在修道上是後學的老師，精研佛學多年，尤其在學佛的造詣有其獨到之處，近年來有多種的著作發行，在人生旅途上，致

力於真理的闡揚，精通三教典籍，其犧牲奉獻的精神，實為後學所敬仰與學習。日前攜來《心經淺說》初稿，要後學校稿並寫序，自忖才疏學淺，然恭敬不如從命，只好勉力而為。初文先睹為快，文中發人深省，付版之前，忝為作序。

後學 蘇俊源 謹序

二〇〇九年九月一日於台北中和勤學齋

前言（代序）

佛一生說法四十九年，般若就講了二十二年，幾乎占了一半的時間，可見般若的重要性。所謂「諸佛以法為師，法即般若波羅蜜」，又說：「般若是諸佛之母」，在在顯示成佛非般若不行。

般若是指眾生本具的妙智慧，佛說：「眾生皆具如來智慧德相，由於妄想執著不能證得，若無妄想執著，無師智、自然智，即時現前。」所謂「證道」、「悟實相」、「理一心不亂」、「明心見性」、「恢復本來面目」，都是指破根本無明，開了妙智慧而言。

智慧如燈，沒有智慧的人生，如同暗夜裡沒有燈光的照耀，險象環生，難免遭不測。因此，修行首要在「斷煩惱，開智慧」。至於如何

斷煩惱，開智慧，全在一「觀」字。果能日新又新、精進不懈，以至於「照見五蘊皆空」必然心無罣礙，無有恐怖、夢想、顛倒，何等自在。故本經實為有心修學者，必研之科目。

佛說般若經共四處十六會，經文有一千多卷，翻譯到中國來的有七百多卷。其中玄奘法師所翻譯的《大般若經》就有六百卷。有人說《大般若經》的精華是第五七七卷的《金剛經》，而第二會講於王舍城靈鷲山的《心經》又是《金剛經》的精華，講得直截了當一點，《心經》就是《大般若經》的精華。本經雖不長，只有二百六十個字。但卻言簡理當、義理豐富，能深入探究，必能了解佛經要義。

本經是玄奘法師所翻譯的，因為文字非常的簡潔，非常的美，所以被大家所喜愛，樂於廣為流傳。

釋經題

研究一部經典，通常必須先了解經題的涵義，因為經題可說是整部經的精要所在。這部經的經題，一般稱為《般若波羅蜜多心經》，也有加上「摩訶」二字，成為《摩訶般若波羅蜜多心經》的，簡稱心經。

什麼是「摩訶」呢？這是梵語，是大的意思。這個大，與一般大小的大是不同的。一般說「大」是對小來講，有比較的意思，而「摩訶」是沒有大小觀念，像《六祖壇經》講：「何名摩訶？摩訶是大。心量廣大，猶如虛空，無有邊畔，亦無方圓大小，亦非青黃赤白。」可說無量無邊大。這個「大」是如來親證的，如來是指釋迦牟尼佛，以理上來說，諸佛都叫做如來，因為如來是我們的性體，親證真如本性，就是

如來。真如本性有多大呢？六個字——「盡虛空、遍法界」。我們常說「道」大而無外，小而無內，無外當然就沒有內，所以「大」是無量無邊的。

《六祖壇經》又講：「世界虛空，能含萬物色象。」一般所說的世界，是指這個地球世界，佛經上所說的世界，不只是地球世界。「世」包含三世——「過去世、現在世、未來世」，是指時間；「界」是指三界，並包含十方。三界是「欲界、色界、無色界」，十方是「東、西、南、北、東南、東北、西南、西北、上、下」，三界十方是空間，所以佛法所說的世界，跟一般所說宇宙的含義是一樣的。

整個宇宙含藏一切萬物色象，所以六祖才說：「日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大

海，須彌諸山，總在空中。」正說明萬物都在如來的心量之中。

接下來，最重要的一句話是「世人性空，亦復如是」，世間人自性本空，也是這個樣子的。所以，我們的自性有多大呢？與虛空一樣大，同是「盡虛空，遍法界」，所以《證道歌》才說：「恆沙諸佛體皆同」，恆河沙數的佛，祂們的心量、祂們的自性，都同一本體，世人性空也是這個樣子。「自性能含萬法是大」，這個「大」不是對小來講，它是無量無邊大。為什麼不翻譯成大呢？因為翻譯成大，就有大、小的觀念，意思會走樣。

「般若」，是智慧。為什麼般若也不翻呢？各位前賢去查查國語辭典，什麼叫做智慧？辭典上的解釋是「聰明」。智慧是不是聰明呢？不是。世間人說這個人很有智慧，意思是說，這個人很聰明。一般人所說

智慧很高，是指世智辯聰，那是意識心。腦筋轉得很快，點子很多，方法很多，這個不是佛法上所說的智慧，佛法上所說的智慧是先天的、本來就具足的，與佛沒有差別，跟讀書也沒有關係。

各位前賢如果看過《六祖壇經》就知道，六祖不認識字，有位女尼無盡藏拿著《涅槃經》，請六祖開示經文的意思，六祖說：「字即不識，義則請問。」，女尼疑惑地問：「字尚不識，何能會義呢？」六祖曰：「諸佛妙理，非關文字。」所以，不要以為我們書讀得很多，很聰明，佛看我們，一點智慧也沒有，而且書讀得愈多，障礙愈大，那叫「所知障」，就是我們「本來應當知道的」，被知識障礙住了。

我們本來應當知道的是什麼呢？像六祖開悟見性後，無所不知，無所不能，神通廣大。神秀派弟子志誠來到曹溪，雖不言來處，跟大眾一

起聽法，六祖說：「今天有盜法之人，潛在此會。」志誠趕快出來向六祖行禮認罪；還有行昌要暗殺六祖，祂也清清楚楚。這是無師智、自然智，這種神通是廣大無邊，而且是本具的。

釋迦牟尼佛說，他方世界下幾滴雨，祂都清清楚楚，為什麼天鵝是白的？烏鴉是黑的？為什麼樹是直的或是彎的？總之，十法界裡面，不管是有情物或無情物的因因果果，沒有不明了的。

「無師智、自然智」，這種智慧廣大無邊，無所不知，無所不能，不是佛才有，而是每個人都有的，並且不需要老師的傳授。所以佛才說：「眾生皆具如來智慧德相」，因為妄想、執著把圓明的自性障蔽了，像鏡子一樣，本來很明亮，但卻沾滿了灰塵，變得明而不明了。佛性就是這樣，有了妄想、執著，致使圓明的自性，被障蔽而變成阿賴耶

識就不明了，如果沒有妄想、執著，無師智、自然智就現前了。所以我們要知道，智慧是本具的，跟佛沒有兩樣，現在被什麼給障蔽了呢？就是煩惱障、所知障。

「煩惱障」是貪、瞋、癡、慢、疑、惡見。眾生最大的病就是這幾種，尤其是貪，列為第一大病。那一個人不貪呢？無所不貪，只是貪的對象不一樣。佛經說：財、色、名、食、睡是地獄五條根，也是眾生所貪愛的對象。因為有貪，這五樣就變成煩惱障了。

什麼是「所知障」？世間的學問，世智辯聰，無明邪見，這個我知道、那個我也知道，用的都是意識心。所知障就是本來無所不知的真如本性被障住了，因此智慧無法現前。

「般若」可分為三種：一是文字般若，目的在說明實相；二是觀照

般若，能觀照實相；三是實相般若，實相現前，就是實相般若。「文字般若」，以狹義來說，是指佛所說的般若經典。透過經典文字能讓眾生明理，了解什麼是實相，以及觀照的方法，能夠啟發眾生開悟的，叫做「文字般若」。

如果廣義來說，不只是文字經典才叫做「文字般若」，用言說的般若經典也叫做「文字般若」。還有，自古以來的祖師大德、禪師們，每個人開悟見性的因緣都不一樣，如佛夜睹明星而開悟，「明星」對釋迦牟尼佛來講，就是「文字般若」。還有禪師在樹下修行，一片樹葉掉落地面，輕輕的著地聲，在他聽來卻是轟然巨響，頓時開悟了，那片樹葉就是祂的「文字般若」。

有禪師在田裡面工作，鋤頭鐵片碰到石頭，鏗的一聲，開悟了，那

一聲響就是祂的文字般若。文字般若的目的是為說明實相。

「觀照般若」是因觀照所流露之智慧，為觀照諸法實相，以證實相般若，是它的主要目的。一般人的心都是外放的，難免被境界所轉，境界有那些？眼對色，耳對聲，鼻對香，舌對味，身對觸，意對法。六根對六塵境界的時候，心如果被境界所轉、被境界所牽引，就會帶來無窮的煩惱。

「觀照」就是返觀內照，心不被境界所轉，或者說「觀」就是離心意識。

我們自性迷了，變成阿賴耶識，也稱第八識，它含藏一切萬法，所謂「三界唯心，萬法唯識」，所以也稱做含藏識，如同倉庫。再能變成第七識末那識，特性是執著，可分為我愛、我見、我慢、我癡，是堅固

的執著。三能變成前六識，第六意識的特性是分別、妄想，唯識學上有一首偈：「八個兄弟共一胎，一個伶俐一個呆；五個門前作買賣，一個在家把帳開」。眼識、耳識、鼻識、舌識、身識，稱前五識，再加上第六意識、第七末那識及第八阿賴耶識，如同八個兄弟，同在一胎。「一個伶俐一個呆」，伶俐的是末那識，如同電腦輸出輸入的功能。前五識接觸境界，經由第六意識的分別，交由第七末那識，存放在第八意識，無論好壞，照單全收，保管得好好的，所以伶俐的是第七意識，呆的是第八阿賴耶識。

「五個門前作買賣」，是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識接觸外面的境界；「一個在家把帳開」，是指意識，意識的特性是計算、分別，算帳算得很清楚，我們的起心動念就是意識在作用。

這三個全都是「心」，也都叫做「意」也可以叫做「識」，如第七意識、第八意識。如果以它的屬性，偏重那一方面來說，阿賴耶識就叫做「心」，心有含藏、集起的意思。所謂「三界唯心」，三界無非就是我們的心，它含藏一切萬法。末那識偏重在執著，就稱作「意」，也稱意根。第六意識，專長是妄想、分別，簡稱「識」。

這三種心都是「妄心」，不是「真心」；真心就是真性，真如本性。請問，我們現在是用真心？還是妄心？都是妄心。有人會說，我哪有用妄心？尤其是年輕人談戀愛時，難免會說「我是真心愛你的」，真的嗎？當然不是真的，如果是真的就不會變了，請問會不會變啊？如果不會變，離婚率怎會那麼高？

佛法上所說的「真心」，是永遠不會變的。像佛菩薩愛眾生，基督

教說「神愛世人」，「神愛世人」會不會變？不會變。佛菩薩愛眾生會不會變？不會變。不會因為眾生鬧脾氣，祂就不愛了。就像活佛老師說：「雖然徒兒不愛老師，老師依然愛徒兒。」這不變的心，才是真心。

惡心固然是妄心，善心也是妄心，因善惡是相對而立的名相，善惡也容易隨著環境的改變而改變，因此孔老夫子勸人應「擇善固執」。真心會不會隨著環境而改變？絕對不會。所以，《楞嚴經》講，修行人最重要的是分辨真妄二種根本。什麼是真心？什麼是妄心？一定要弄清楚。修行絕對不能用妄心，一定要用真心。

什麼叫做「觀」？離心意識叫做「觀」，也就是返觀內照，不分別、不執著、不落印象，心不被外塵境界所牽引，就如《壇經》所

說：「六識出六門，於六塵中無染無雜」，《金剛經》講「應無所住」就是「觀」，禪宗講「參禪要離心意識參」。能夠離開心意識就叫做「觀」。唯有觀，才能夠悟入真心。真心是「意」想不到的，你用想的，想東想西，絕對想不到真心，所以六祖說：「三乘人不能測佛智，患在思量。」

觀照如同撥雲，撥得雲層越薄，陽光越能透出，也就越明亮，觀照的功夫越深，心越能得定，心越定，智慧就越開。透過觀照，流露出來的智慧，叫做「觀照般若」。

唯有觀才能夠契入實相，實相就是真心，是諸法的真實相。這實相有很多的名詞。佛在每部經典，所用的名詞不一樣，事實上祂所講的都是一樣，就是我們的真如本性、佛性，《六祖壇經》講自性，《華嚴

經》講一真法界，《法華經》說實相，唯識學上講真如，《金剛經》指如來，所謂諸法一如，無所從來，亦無所去，因為廣大無邊。

「實相般若」就是實相已經現前，實相顯現出來了。實相具足無量的智慧，徹悟宇宙人生的真相。這三種般若，後學來舉一個比喻：譬如我們要去某一處名勝遊覽，首先要閱讀遊覽指南，了解路線怎麼走、搭什麼交通工具、有什麼景物、幾個景點，先做一番了解再出發。如果看了指南書以後，卻不去實現，雖然知道有那些景物，講得好像是真的一樣，到底是書上寫的。看般若經典懂得一些佛理，是文字般若，就如同看旅遊指南書一樣。

「觀照般若」，就如同照著書本上所指示的路線去走，在未到達目的地前，在修行上講，就是證實相前，因透過觀照所流露的智慧，稱作

「觀照般若」。到達目的地，所有的景像全看到了，修行上稱為「實相般若」，實相現前了。我們常說西方極樂世界多美、多麼莊嚴，你怎麼知道的？佛經上看來的，去過沒有？沒有。所以佛經只是告訴我們西方極樂世界的景象，想去嗎？想，那就要修行啊！所以，文字般若是解，解什麼？解如來真實義。解之後要行，行是修行，有解沒有行，只是空知；反之有行沒有解，那是盲修瞎煉，譬如說：「這位前賢我們走」，要去哪裡？管它去哪裡，先走再說，這邊走走，那邊繞繞，沒有一個目的，到最後渾身疲憊，達不到目的。所以一定要先求解，目標確定了，才容易達成。這「實相」就是目標，實相現前就證果了——開悟見性，見性就成佛，目標達成了。

在禪宗有所謂的「指月錄」，引指見月，若有人問月亮在哪裡？被

問的人用手指往月亮一比，只要循著手指頭所指的方向，就能看到月亮。文字就是手指頭，因此必須按照文字所說的方法去修，才能證悟自性，如果一味的執著在文字上面，經典研究得多通達無礙，卻沒有修行，一樣沒有用，無法證得實相。實相一定要透過修行才能證得，像阿難，是佛的堂弟，釋迦牟尼佛很喜歡他，他的記憶能力非常的強，所謂「佛法如大海，流入阿難心」，但是他只重多聞而疏忽了修行。有一次他想學大乘行者化緣，而行次第乞，一家一家去行乞。小乘人定功不夠，有些地方是不能去的，譬如：酒家、屠戶家、唱歌人家、高官家、淫女家，因為定功不夠，接觸這些人家，容易動心。然而當時的阿難才證得須陀洹果，就想學大乘行者，哪知道他行乞的人家中，竟有一戶是妓女家。妓女摩登伽的女兒，一看到阿難，雖然頭髮剃掉了，還是英俊

瀟灑，愛慕之心油然而生。於是請她媽媽幫忙，用邪咒迷惑阿難，差一點破了大戒，幸好佛陀慈悲，派文殊菩薩，持楞嚴神咒，到淫女家破除邪咒，救了阿難。

阿難被救回來，見了佛便痛哭流涕，悔恨自己從無始以來，一向多聞，不重視修行，因此未能成就甚深的定功。原以為佛會送給他三昧正定，不用自己修，沒有想到「身心本不相代」，修行這件事是任何人也無法替代的，各人生死各人了，各人吃飯各人飽，兒女再孝順也無法叫他替你吃一口飯，修行這件事更是要自己來，別人是無法替代的，一定要自己下功夫，才能證得實相般若。

在禪宗公案裡，有人問和尚：「請問什麼是佛？如何成佛？」和尚不說一句話，把他帶到茅房，幹什麼？小便。我問你什麼是佛，為何帶

我來小便？你看，這種小事都要自己來，每天不知跑多少次，能不能說我太忙了，你幫我去？不能，一定要自己來。呼吸也要自己來，成佛這件事更要自己來，所以說自性自度，佛不能度。

所以，這三般若，要依文字，起觀照，證實相；依文字般若，而提起觀照般若，最後才能證得實相般若。明師一指點圓滿具足三般若，「一指中央會」，「一指」是文字般若；我們的心隨著手指頭迴光返照，是觀照般若；當下一念清淨，離相無住，是實相般若。但應知所不同的是，我們並不是自己親證實相般若，不是自己透過修行而證得實相，而是佛力加被，天命加持，讓我們在一指當下攝受妄心，剎那契合真心，卻無法常住，所以恩師才說：「你今得一指，飄飄在天堂，無有生和死，終日煉神光」，就因為我們不是親證的，所以求道以後，還得

再降伏妄心，透過「終日煉神光」，以期將明師一指點，當下那一念的清淨，化為永恆，而能常住真心。

「波羅蜜」，「波羅」是「彼岸」的意思。「蜜」是「到」。「彼岸到」的意思，這是印度文法，以中國文法來講，就是「到彼岸」。到彼岸在印度是一句很通俗的話，是「到家」的意思。可不是到我們所住的家，而是功夫「到家」。例如你煮菜的功夫到家，就叫作菜波羅蜜，現在把「到家」用到「般若」，「般若波羅蜜」就是智慧到家。智慧到家，應該是那一種智慧呢?應是「實相般若」現前了。所以說「大智慧到彼岸」，就是智慧到家了，這句話簡單的說就是「究竟圓滿的智慧」。

修行的主要目的，是為了斷煩惱，開智慧，了生死大事，這是聖

事。煩惱不斷，智慧不開，生死絕不能了。生死不了，修再大的福報也枉然，所以五祖對弟子說：「世人生死事大，汝等終日只求福田，不求出離生死苦海，自性若迷，福何可救？」所以，這一輩子最重要的是要了生死。印光法師叫他的弟子在床上寫個「死」字，晚上睡覺看到「死」字，一起床，眼睛張開，又看到「死」字，這叫「常將生死掛心頭」。人世間，再也沒有任何事比生死這件事更大的了，因此不要一天到晚只知道賺錢，《聖經》上說：「即使賺得了全世界，失去了生命又有什麼用？」所以釋迦牟尼佛寧願拋棄榮華富貴，出家修行以了生死，終能證悟成佛。

波羅蜜多的「多」是「了」的意思。「波羅蜜多」是「到彼岸了」，已經究竟圓滿了。

「心」是真心，真心是理體，是真如本性。「心」也可以說是菁華，是最重要的，就像心臟是人體最重要的器官。所以《心經》是般若經的菁華，是成就究竟圓滿的智慧的經典中的菁華，是般若經裡最重要的一部。

經題講到這裡叫做「別題」，意思是有別於其他經典，與其他經典不同。其次，無論是《金剛經》、《法華經》、《心經》都有一個經字，這個「經」字，就叫「通題」，是通於一切經典的意思。「經」梵語叫「修多羅」，中文是「契經」，必須上契諸佛妙理，下契眾生之機，才能稱經。經也有不變的意思，不因時空的變遷而改變，可說「放諸四海而皆準，百世以俟聖人而不惑。」經也有「徑」的意思，是轉凡成聖的正路、是光明的大道。緊接著，我們就進入經文。

本文淺說

觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄

這四句話可以說是整部經的重點，這四句講完，心經就可以結束了。四句還嫌太多，那就取第一句也行，就是「觀自在菩薩」，如果還覺得太多，那就取前三個字「觀自在」，三個字還太多，一個「觀」字也就夠了。由此可知，文字般若、觀照般若、實相般若，三般若中以觀照般若最重要。如果只談文字般若，沒有觀照的功夫是不能證實相的；空談實相，沒有觀照是沒有用的。所以文字不用研究太多，有信心，一部經典就夠了，像《六祖壇經》第七品，所有禪師除了永嘉大師外，

其他的人都是專精一部，不斷的讀誦，如志道禪師覽《涅槃經》十載有餘，智通禪師看《楞伽經》千餘遍，法達誦《法華經》三千部，各個都是一門深入，有大成就。反觀阿難，雖將佛所說的經典背得滾瓜爛熟，多聞卻疏忽了修行，自以為「無勞我修，佛將賜我三昧」，沒這回事，修行是要自己來的，要自己去證悟自性，如何才能悟呢?就是「觀」。

「觀」是離心意識，心不被境界所轉，不被境界所牽引，能掌握住自己的心，不分別、不執著、不落印象。

「觀自在」是觀世音菩薩的法號，玄奘法師翻作「觀自在」，鳩摩羅什翻作「觀世音」，其實都是同一個人。翻作「觀世音」是利他，意思是觀世界音聲，循聲救苦；翻作「觀自在」是自利，只要能提得起觀照，心不被境界所轉，就能自在。不觀就不自在，因為全是虛妄的分

別、計較、執著，想一些餿主意，全是意識心，不是真心，必然帶來種種的煩惱。

能「觀」，不用心意識，才能悟入真心，所以修行人能不能悟，就在於能不能提得起觀照，而不用心意識。如果能夠「觀」，能夠離心意識，就能悟入真心。既悟入真心，絕對自在無礙。點道時，上執禮說：「眼看佛燈靜待點玄」，當我們全神貫注在佛燈時，點傳師代表明師「一指中央會」，點下去那一剎那，根塵頓斷，契入無生，「識」無從發生。當下沒有分別執著，此時「二目瞳神來發現」，是真心見，是自性見。老師要我們以真心用事，以真心看待一切眾生，以真心應一切境而不被境界轉。

「一指中央會」，當下離心意識，契入真性。自性清淨、自在、解

脫是不會苦的。會苦的是心，是真心，還是妄心在苦呢？當然是妄心。一指當下無妄心，既無妄心，又哪來的苦呢？所以說「今得此一著，跳出苦海淵」，如果能常住真心，必然自在無礙。如果心不得自在，會有苦的感受，必要多加反省檢討，要多懺悔業障，多用三寶降伏妄心。因此，老師特別交待我們要「終日煉神光」，要時時刻刻迴光返照。

四祖懇求三祖：「老師請幫我解脫。」三祖回問四祖：「誰綁了你啊？」四祖答：「沒有。」三祖曰：「我已幫你解脫了。」請問大家，誰綁了我們呢？沒有啊！還不是自己綁自己，自己心裡打結，對不對？既然沒人綁住我們，那就解脫了，但為什麼心裡總是悶悶的，快樂不起來，好苦啊！原因就是提不起「觀照」，簡單的講，就是沒有「修行」，老師說：「修道修心」，修那個心？降伏妄心。真心要不要修

呢？真心本來就圓滿，何必要修？之所以不圓滿，是因為妄心用事。妄心好比空中的烏雲，烏雲密布會遮住陽光，而沒有光明。妄心太重就沒有智慧，無法分辨善惡邪正。修行就像風，能把烏雲吹散，所謂撥雲必然見日。妄心如烏雲，妄心一除，智慧就顯現，經文說：「照見五蘊皆空，度一切苦厄。」哪裡還會苦？一點都不苦，而且身心自在，也不會不安。

神光請達摩祖師幫祂安心，達摩祖師說：「把心拿來，我幫你安。」神光說：「覓心了不可得」，達摩祖師說：「我已經將你的心安好了。」為什麼安好了？「覓心了不可得」，不安的心找不到，不就安好了嗎？本來就沒有不安的心，如果真有不安的心，就不叫「妄心」了。什麼叫做「妄心」？妄是虛妄，虛妄是不實的，既然不實，請問有

沒有？沒有，有的話，你拿出來看看。所以，我們會難過、痛苦，是真的，還是假的？假的，我們都被假的騙了。因此，一定要識透真假，從此不用再妄心，要用真心。無量劫以來，眾生都是妄心用事，認賊為子，結果萬貫家財—自性無盡的寶藏，都被妄心這個賊子給偷走了，從此應將賊子掃地出門，如何掃呢？一個字—「觀」，要「觀」才會自在。

「菩薩」是菩提薩埵的簡稱。「菩」是菩提，「覺」的意思。「薩」是薩埵，意思是「有情」，眾生的意思，合稱「覺有情」。覺有情有三個含義：一是自覺，已經覺悟的有情眾生。二是覺他，能覺悟有情的意思。菩薩以大悲心，去化導眾生，使眾生能覺悟，同登彼岸。三是自覺覺他，自他兼利，菩薩廣修六度萬行，上求佛道以自覺，下化眾生以覺他。

「觀自在菩薩」雖然是指菩薩的名號，但也可以說是一種通號，只要你修這個法門，能夠迴光返照，你就是「觀自在菩薩」。不是只有觀世音菩薩才叫做「觀自在菩薩」，你若能「觀」，必得「自在」，你就是「觀自在菩薩」，所以每一個人都可以成為觀自在菩薩。

行深般若波羅蜜多時

有人是這樣斷句的──「行『深般若』波羅蜜多時」，「行」是修行，修行深般若，深般若是對淺般若來講的，淺般若是「我空」，我空則證得阿羅漢果，深般若必須「法空」，是菩薩所證的境界。

另一種斷句是「行深，般若波羅蜜多時」。什麼是行深？就是修行的功夫要深，觀照的功夫要深。要怎樣才能深入呢？像燒開水，把裝好

水的水壺放上瓦斯爐之後，要把冷水煮成開水，需要幾部功夫？是不是只要把火點著就可以了，還需要其他的功夫嗎？不要，最重要的是火不能斷。如此冷水就會變溫水，溫水變熱水，熱水很快就會燒成開水，幾步功夫？一步而已，就是把火點開就行了。但千萬記住，絕不可時開時關，否則水是很難燒開的。修行也一樣，如果不精進修福修慧，不勤加觀照，永遠到不了彼岸，成就無上菩提。所以，修行的功夫一定要深，功夫深才能夠到彼岸。

什麼是「彼岸」？就是所謂的「涅槃」；涅是不生，槃是不滅，不生不滅就是涅槃。我們常講：我們要回家見老中，是嗎？「家」在哪裡，菩提涅槃，就是我們的「家」。

成就了菩提涅槃，就會見到自性老中，本來就不生，本來就不滅。

「你今得一指，飄飄在天堂，無有生和死」，求道時，老師為我們指點，一指當下了生死，回復到「本來就沒有生死」的境地。而我們現在在那裡？在此岸。此岸是生死，有生有滅，從此岸渡到彼岸，要經過「中流」，「中流」是煩惱，如何渡過煩惱的中流呢？需要透過文字般若，提起「觀照」，而後證得實相彼岸，智慧大開，「無師智、自然智，即時現前」。

所以，文字教示我們要提起觀照，達到開悟見性以後，就要捨掉。老師說：「指開玄關見真佛」，其實明師一指點的當下就已經到彼岸了，但是我們有沒有常住真心呢？沒有，又回到生滅的此岸了，所以必須「終日煉神光」，這正是所謂的「先得後修」。老師為我們一指點，讓我們心收回來，往後更應時時刻刻藉著玄關一竅，降伏妄心，但是絕

不可以執著玄關，因為執著玄關理就不通。佛在《金剛經》說：「汝等比丘，知我說法，如筏喻者。」玄關竅是法、是寶，應善用，切不可執著。所以老師說：「執著玄關跟人走。」果真你開悟了，「忘了玄關已成佛」，所以要善於用法又不執著法，「終日煉神光」，才能到彼岸。修行的功夫一定要深，才能轉識成智，成就圓滿的智慧。

照見五蘊皆空

「照見」，是透過般若智照，證見真如本性，簡言之，即禪宗所謂明心見性，淨土宗所講「理一心不亂」的意思。

「五蘊」：是色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。「蘊」是積聚的意

思。

「蘊」舊譯為「陰」，陰是蓋覆的意思。若新舊二譯合起來，則為積聚色、受、想、行、識五法，蓋覆真如本性，意思更為圓滿。

「五蘊」可歸納成色 、心二法。色是質礙的意思，凡是有形質有障礙的都叫做「色法」。「色法」由四大所構成，四大是地、水、火、風。

舉凡一切萬物色象，有情眾生的肉體為內四大，山河大地，景物虛空為外四大，都是「色法」的範圍。具體的說包括內四大組成的眼、耳、鼻、舌、身；外四大組成色、聲、香、味、觸、法處所攝色（法塵）皆屬「色法」。

「心法」是心裡的活動現象。這裡的「心法」，可不是禪宗以心印

心、代代相傳的心法。「心法」展開來，包含受、想、行、識四法。

「受」是領納的意思，指前五識，因內之眼、耳、鼻、舌、身五根，接觸外之色、聲、香、味、觸五塵，而引起眼識、耳識、鼻識、舌識、身識五識去領納，若所對的境界是順境，就有樂受，所對的境界是逆境，就有苦受，如果是不苦不樂境叫做捨受。

「想」是想像的意思，指第六意識。是對所受的境界，加以分別、想像、分析，就拆字來說，就是心著了相，有所住了。

「行」是遷流造作的意思，由意念而行動去造作種種的善惡業，前念滅後念生，念念不停，所以叫做「行」，指第七末那識。

「識」指第八阿賴耶識。即對境界，能了別、識知事物之心的本體，也稱含藏識，能含藏一切業識種子。

「五蘊」，心法有四個，色法只有一個，這是佛對心法迷得比較深的眾生說的，如果對色法迷得比較深的，則說六入、十二處；若色、心二法都迷，則說十八界。所以，無論是二法、五蘊、六入、十二處、十八界，都只是歸納、展開的不同，其實無多寡的問題。

十八界再展開，可為百法（請參考五位百法表），百法再展開即《瑜伽師地論》的六百六十法，再展開則為萬法，所以五蘊即萬法，「五蘊皆空」即「萬法歸一」，一真一切真的意思。

何謂「五蘊皆空」？眾生身由五蘊所組成，屬因緣生，緣生幻有，所以稱五蘊幻身，是虛妄不實的，這是小乘對五蘊皆空的說法。但是《心經》是般若經，如果把五蘊身當作虛妄不實，甚至把空解為沒有，那對色空不二的義理又如何圓滿呢？所以，大乘的說法，「空」不是都

五位百法表：

五位百法

- 心王（8）：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿賴耶識。
- 心所（51）
  - 偏行（5）：觸、作意、受、想、思。
  - 別境（5）：欲、勝解、念、定、慧。
  - 善（11）：信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、精進、輕安、不放逸、行捨、不害。
  - 煩惱（6）：貪、瞋、癡（無明）、慢、疑、惡見（不正見）。
  - 隨煩惱（20）：忿、恨、惱、覆、誑、諂、憍、害、嫉、慳、無慚、無愧、不信、懈怠、放逸、昏沉、掉舉、失念、不正知、散亂。
  - 不定（4）：悔（惡作）、眠、尋、伺。
- 色（11）：眼、耳、鼻、舌、身、色、聲、香、味、觸、法處所攝色。
- 心不相應行（24）：得、命根、眾同分、異生性、無想定、滅盡定、無想報、名身、句身、文身、生、住、老、無常、流轉、定異、相應、勢速、次第、方、時、數、和合性、不和合性。
- 無為（6）：虛空、擇滅、非擇滅、不動、想受滅、真如。

沒有了，而是五蘊都是空性，五蘊都是真如本性。眾生就如同金礦，金礦可經由提煉而成為純金。為什麼它能煉成金？因為它有金的成份。如果沒有金的成份，隨便拿一般的礦來提煉，是無法提煉出純金的。像煮飯一樣，米沒了，就拿沙來煮，即使你煮得再久，沙還是沙，永遠不會變成飯。為什麼？因為「因」不真，就成不了正果。所以要煉金，一定要用金礦來提煉，把砂質去掉，就是純金了。眾生也是一樣，經修煉就能成佛。眾生為什麼能成佛？因為有佛性。現在為什麼是眾生呢？因為有妄想、執著。這執著妄想就像金礦裡面的砂一樣。我們本來是佛，不過現在是迷昧的佛。

釋迦牟尼佛說：「眾生皆具如來智慧德相。」既有佛性，必定成佛。但是也要「煉」，要降伏第六意識的妄想及第七意識的執著。金礦

煉成純金以後，可以拿來作錶鏈、眼鏡架、金戒指，因為體是真金，用真金所做一切東西，也都是金，這就是古人所說：「以金作器，器器皆金」，這就叫做「一真一切真，萬境自如如，如如之心即是真實」。

眾生修煉成佛，契入空性，所謂「心包太虛，量周沙界」是盡虛空、遍法界，無量無邊大。我們的佛性，在無量無邊大的真空中，有沒有一切相，當然有，這一切相是佛性所現的妙有。釋迦牟尼佛告訴我們：「凡所有相，皆是虛妄」，然而一旦開悟見性以後，才恍然大悟，原來「凡所有相，皆是實相」。難道是佛騙我們嗎？不是。那為什麼告訴我們「凡所有相，皆是虛妄」？因為我們現在還是眾生，還在迷。迷的時候，就是不認真啊！修道一定要認理歸真，但是我們都認假為實，把外面的境界當作真實，苦苦的在追求，追求名、追求利、追求財色，

所以釋迦牟尼佛才勸我們「凡所有相皆是虛妄」的，如果苦苦追求，到最後一定是一場空。六祖也說「波波度一生，到頭還自懊」，只為凡事奔波勞碌一生，到頭還是要懊悔的。那事業就不顧了嗎？不是的，是做任何事業都要修道。

佛告訴我們「凡所有相，皆是虛妄」，絕不可執著，要往內觀，不斷的觀，有一天開悟見性了，再看一切相，因為已證得真性，由於一切相都是真性所幻化的，「性」既然是真，「相」當然也是真的，這時才恍然大悟，「凡所有相都是實相」，「一真一切真，萬境自如如」。《證道歌》說：「幻化空身即法身，無明實性即佛性」。所以「五蘊皆空」，是明心見性以後，五蘊都是空性，五蘊都是真如本性，「性相一如，體用合一」。

附表：

二法	色法	心法
五蘊	色（地、水、火、風）	受、想、行、識
六入	眼、耳、鼻、舌、身	意
十二處	眼、耳、鼻、舌、身 色、聲、香、味、觸、法處所攝色	意
十八界	眼、耳、鼻、舌、身 色、聲、香、味、觸、法處所攝色	意根、眼識、耳識、鼻識、 舌識、身識、意識

從最右邊的「二法」，一直到「十八界」，請問二法有沒有比較少，十八界有沒有比較多？沒有，都一樣，只不過是歸納跟展開的不同。一切法歸納起來是二法，展開來是十八界，所以六祖對印宗法師說：「蘊之與界，凡夫見二，智者了達，其性無二，無二之性，即是佛

性。」「蘊」指五蘊，「界」是十八界，「凡夫見二」，凡夫以為五蘊與十八界不同，「智者了達，其性無二」，也就是五蘊的性和十八界的性都是一樣的，《楞嚴經》說：「五蘊本如來藏，妙真如性」，所以五蘊的性，是空性，是妙真如性，是真如本性，所以明心見性的時候，五蘊都是真如本性，都是佛性、空性，也就是說明心見性時，六根、六塵、六識都是佛性，正如永嘉大師所講的「無明實性即佛性，幻化空身即法身」的意思。十八界的性也是真如本性，所以「蘊之與界」是無二無別的。

佛家有一部論叫做《百法明門論》，百法是把十八界再展開，它是從哪裡來的？從《瑜伽師地論》的六百六十個法歸納來的，世親菩薩覺得太多了，把它歸納成百法，而這六百六十個法是怎麼來的呢？是彌

勒菩薩將宇宙萬象（萬法）歸納而來。萬法歸納成六百六十法，再歸納成百法，再歸納成十八界、十二入、五蘊、二法。所以「二法」與「萬法」無二無別。

經典上常說的五蘊，展開來就是百法，五蘊包含了宇宙的萬象。所以「五蘊皆空」就是五蘊都是空性，都是真如本性，六根、六塵、六識都是真如本性的意思，所以開悟見性的時候到底悟到什麼？悟到「萬法歸一」。所以，各位前賢，我們千萬不要以為萬法歸一，歸到那裡？歸到玄關竅，那是錯誤的。像達磨問神光：「萬法歸一，一歸何？」這句話不是問你一要歸到哪裡？不是這樣的，因為神光還沒有開悟見性，還不知道萬法歸一的道理，他執著有一個「一」，所以達磨祖師問他：如果真有一個「一」，請問：「『一』又要歸到哪裡去？」是這個意思。

不是真問他「一」要歸到哪裡去？所以，把萬法歸一的「一」解釋成玄關竅，再歸到裡面去，叫做「一」歸「無」，請問裡面是「有」，還是「無」？裡面還是「有」，因為還有個「裡面」，怎麼會是「無」呢？這叫做錯解如來真實義。所以，萬法歸一，意思是萬法本來就是一，一就是自性，一就是全體，一合理相，是萬法歸一性的意思。自性是真心，一切法就是我們的心，十法界就是我們的心，所以我們的心有多大？盡虛空，遍法界，無量無邊大。開悟見性就是徹悟真心，一切萬法都在自性當中，都在我們的心中，這個心無量無邊，所謂心包太虛，量周沙界，三界十方同一心性，這時我的心就是你的心，你的心就是我的心，這才是真正的「心心相印」。

所以，六祖開悟見性的時候，祂悟到「一切萬法不離自性」，「自

性能含萬法，萬法在自性當中」，這是佛家的代表人物。諸佛如來都是證得此心體，所以《證道歌》說：「恆沙諸佛同共證。」

道家呢？正如《清靜經》所說：「人能常清靜，天地悉皆歸」，心境達到常清常靜的時候，天地就在我們的心中。請問，什麼時候才是常清常靜的時候？六祖開悟時說：「何其自性，本自清淨」，所以開悟見性後，才真正能夠作到「人能常清靜」，也就「常住真心」了。常住真心的時候，「天地悉皆歸」，經上只講天地，事實上宇宙萬法、森羅萬象，全都在真心當中。

「儒家」是不是也這麼講的呢？孟子說：「萬物皆備於我」。曾有人問：「你為什麼要吃素呢？孟子不是說『萬物皆備於我』嗎？動物都是為我們準備的，都是給我們吃的啊！」這樣說對嗎？真是天大的冤

枉，錯解了孟子的意思。「萬物皆備於我」的意思不是這樣的，「萬物」就是萬法，這個「我」是指真我，什麼是真我？就是我們的真如本性。開悟見性的時候，一切萬法都在真我當中。所以，耶穌才說：「上帝在我裡面，我也在上帝裡面。」我們裡面有沒有上帝，有沒有自性，當然有，外面有沒有上帝？當然也有。「我在上帝裡面」，上帝不就在我們的外面嗎？所以，上帝在哪裡？裡面、外面都有，無所不在，沒有一個地方沒有上帝。所以，事事有道，物物有道，那裡沒有道，那裡沒有上帝。佛家有句話說：「心外無法，法外無心」，心的外面沒有法，法的外面沒有心，請問心和法的關係是什麼？這個心是無量無邊大，盡虛空遍法界，心外無法，根本就沒有心外，法外無心，那有一個法外。心、法是一體的，心就是法，法就是心。盡虛空遍法界就是我們的心，

我們所接觸的一切境界，全部都是自己。

所謂「一真一切真」，開悟見性，轉識成智了，五蘊本來真，還有沒有妄心？當然沒有。

度一切苦厄

「度」是脫離、解脫的意思。度與渡通。渡江海者，由此岸到達彼岸。引用到度眾生，「皆令自悟自解」，「自性自度」。自性度自心眾生，自心眾生指的是生滅心、妄心。有虛妄的生滅心就是此岸，佛、菩薩、祖師大德、善知識為我們說法，我們若能依法修行——降伏妄心，就如同登法船，航向彼岸，般若波羅蜜是實相般若現前，真心現前，已

達涅槃彼岸。涅槃是不生不滅，妄心已降伏，真心現前。

「苦」是苦惱，能逼迫身心，令人難以忍受。「厄」是災厄，指禍患險難，難以避免的。

眾生有哪些苦呢？有「三苦」和「八苦」二種說法，在此簡單述說八苦，三苦則在「苦集滅道」句再說明。

「生苦」，在母胎中，如處監牢，生胎如鑽穴隙，皆屬生苦。

「老苦」，力弱形枯，眼昏身聾，氣虛體弱，神衰智鈍，是為老苦。

「病苦」，四大不調，諸根痛患，行動不如意，是為病苦。

「死苦」，疾痛喪生，水火災喪生，四大分離，如抽筋拆骨，是為死苦。

「愛別離苦」，恩愛眷屬，生離死別，是為愛別離苦。

「求不得苦」，名利愛樂，圖謀不成，諸事不順，欲得偏失，是為求不得苦。

「怨憎會苦」，惡眷敗家，仇人見面，如眼中釘，是為怨憎會苦。

「五陰熾盛苦」，五陰煩惱熾盛，如火熾盛，焚燒身心，蓋覆真性，輪迴六道，是為五陰盛苦。

前四苦是指「身」體的苦，其次三苦屬「心」造成的苦，最後一項總括身心諸苦來說的。

造成苦厄的主因，是妄心在作祟，既已照見五蘊皆空，妄盡情空，真心不二，何來苦厄呢?既然沒有妄心，還有沒有苦?當然沒有，所以一定「度一切苦厄」，「度」是解脫，因為沒有妄心了。點道詞說：

「今得此一著，跳出苦海淵」，因為一指當下，根塵頓斷，契入無生、空性，契入真心；真心無妄，何來一切苦呢？

舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色。受想行識，亦復如是。

「舍利子」是人名，舍利是舍利子的媽媽。舍利在印度是一種鳥，這種鳥的眼睛非常的漂亮；因為舍利子的媽媽，眼睛很漂亮，很像舍利鳥的眼睛，所以他父母就為祂取名為「舍利」。印度人取名字不像中國人，都會為孩子取一個好名，希望他有光明的前途，所以名字可能是父母對兒女的期望，希望孩子的成就能夠像名字一樣。印度人取名

字，常根據身體的特徵來取，像拘絺羅膝蓋很大，就取名為「大膝」，如果鼻子很大，就取名為「大鼻」，因為眼睛很漂亮，就取名為「舍利」。「舍利弗」的「弗」是「子」的意思。根據玄奘法師的翻譯是翻成「子」，而鳩摩羅什是翻成「弗」。

舍利所生的孩子就叫做「舍利子」，所以「舍利子」也好，「舍利弗」也好，都是同一個人，同是舍利所生之子。

舍利子，在佛弟子中智慧第一。在這裡觀世音菩薩叫著「舍利子」的名字。經典裡面只要喚著人名，就表示後面的經文很重要，是在提醒我們要特別注意。意思是指「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。」這幾句話非常的重要，是在闡揚五蘊皆空的道理。

「色不異空」，「色」是相，「空」是性，如果證得真如本性是真，由真性所幻化出來的一切相，也是真，所以自性在那裡？無所不在。這麥克風是自性，盤子是自性，桌子也是自性，杯子也是自性，法法都是自性。六祖說：「一切萬法不離自性」；又說：「萬法在自性當中」，所以法法都是真如本性，誠如古大德所說：「鬱鬱黃花無非般若，青青翠竹盡是法身」。眾生迷昧的時候，還沒證入實相，佛說：「凡所有相皆是虛妄」，為的是希望眾生能觀照自心，不要被境界所迷惑。一但覺悟了，一真一切真，則「凡所有相皆是實相。」

「不異」，是沒有兩樣的意思。「色不異空」，色和空沒有兩樣，這是悟了以後的境界，是諸法的實相，如來的真實義，所以說佛法是不二之法。一切色法是有，有是幻有，也可以說是妙有、是用。「空」是

佛性、本體，也叫真空。如果把水比喻作空，遇到外面的境界風一吹，它就會有起伏，有起伏就稱作波浪，請問水和波浪是一，還是二？雖然說是波浪，不也是水嗎？我們的真如本性，隨緣現一切相，這一切相是不是也是真如本性呢？所以說：「色不異空」，色和空沒有兩樣，所以才說：「萬法在自性當中」。

「空不異色」，空比喻是自性，色代表萬法，「空不異色」就是「自性能含萬法」。自性與萬法是一，如同鏡子，鏡子譬喻空，鏡子所現一切相是色，鏡是「體」，鏡子裡面的相是「色」，鏡體和裡面的相是一，不是二，是一體的，是不可分的。

再舉一個例子，螢光幕比喻性空，如同自性，電視機打開後，現出一切境界相，相是「色」，螢光幕的空體，與現出的色相，可不可分

呢？是一還是二呢？當然是色、空不二，不可分。

「色即是空」，空是體，色是相。「色即是空」是說萬法即是真空。也就是「凡所有相，皆是實相」，這是開悟見性的境界，未開悟之前，佛告訴我們，「凡所有相皆是虛妄」，希望我們不要往外面去追求，要迴光返照，「二目耀迴光，一點真太陽，眼前觀即是，燈下看輝煌」，「這是真明路」，老師指引我們一條正路——開悟見性之路。果真能依老師所指，迴光返照，當下即刻開悟見性，見性之後，「凡所有相，皆是實相」，也就是所謂的「萬法歸一」。所以說佛法是不二之法，若能契入一真法界，法法都是佛法，見性之後，那一法不是自性呢？法法都是自性，法法都是佛法。

「空即是色」，空是真空，色是妙有；空是性，色是相，自性幻化

出一切相。如同作夢時，夢見你在台上講課，有很多人在聽課，夢醒之後，那個講課的人是誰啊？聽課的人又是誰呢？不都是第六意識心嗎？你的心化成夢境，夢境當中有個講課的你，還有很多聽課的人，請問，夢中講課的人是你的心化成的，而那些聽課的人，不也是你的心嗎？心幻化成夢境，整個夢境就是自己的心。有人作夢時，夢見跟人打架，打得很厲害，醒來時，請問仇人是誰呢？跟誰打架啊？還不是跟自己打架。作夢時，知不知道自己在作夢啊？不知道，醒來時才知道，原來是在作夢。我們現在雖然是醒著，還是在作夢，但不是第六意識在作夢，而是自性迷了，阿賴耶識在作夢，稱為大夢，所以孔明詩說：「大夢誰先覺」。《永嘉大師證道歌》說：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」，指的都是人生大夢。夢裡面有六道輪迴，覺悟之後，空空無大

千。夢醒了，哪裡有十法界？十法界就是自己的真心。

《六祖壇經》說：「世界虛空，能含萬物色像：日月星宿，山河大地，泉源溪澗，草木叢林，惡人善人，惡法善法，天堂地獄，一切大海，須彌諸山，總在空中。世人性空，亦復如是。」又說：「自性能含萬法，萬法在自性當中」，所以開悟見性就是悟到「一切萬法不離自性」。所以，十法界依正莊嚴，「依」是依報，「正」是正報，正報是我們的身體，依報是我們所依靠生存的環境、居住的環境，包括人、事、物都是依報，這一切都在我們的心中，所以愛護眾生就是愛護自己，因為所有眾生都是自己人。一切眾生都是真心幻化出來的，其實性本一同，所以你算計人，就是算計自己，害別人，就是害自己。因此，千萬要存好心、要說好話、要做好事，才會有好報。

執著一切境界，就叫做迷。所以，迷是迷在境界當中。請問，是被誰迷了？被自己。因為，一切萬法、一切境界都是我們自己。果真悟了，悟到什麼？悟到原來一切萬法都是自己，不是別人，所以《普賢行願品》第一願——禮敬諸佛。「諸佛」包括一切人、事、物，猶如《禮記》講：「禮者，無不敬也。」無不敬是對一切人、事、物都要存著恭敬心，才叫做「禮敬諸佛」。所以儒家講的境界與佛家講的境界無二無別，佛教傳到中國，很快的能夠被中國人接受，就是這個道理。

「色」講得詳細一點，接下來後面就不必細講了，所以簡單以「受想行事，亦復如是」一句帶過，這才叫做《心經》，講重點，不必要的話不用多說。

也可以說「五蘊不異空，空不異五蘊；五蘊即是空，空即是五

蘊」，五蘊就是萬法，萬法就是空性，空性就是萬法。六祖說：「自性能含萬法，萬法在自性當中。」

舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減

觀世音菩薩又叫了一句「舍利子」，表示底下說的很重要，要注意聽喲！「是諸法空相」這句是總說。「總說」就是總而言之。既然已經照見「五蘊皆空」，五蘊都是空性。所以，諸法的實相是怎樣呢？「不生不滅，不垢不淨，不增不減」。「諸法」是什麼？就是五蘊、六入、十二處，十八界、十二因緣、四聖諦等。「空相」是真空實相，實相「不生不滅，不垢不淨，不增不減」。「諸法」是緣起，「空相」是性

空。釋迦牟尼佛就是悟到「緣起性空」的道理，而六祖悟到「一切萬法不離自性」，有沒有一樣？當然一樣。所以，開悟見性以後，你的心就是我的心，你我同一真心，這才叫「心心相印」。

「不生不滅」，六祖開悟見性後，講了五句話其中一句是「何其自性本不生滅」，如果只是說自性不生不滅，相信應該沒有人會提出問題，但這裡所講的，是緣起的諸法，也是不生不滅，就難免令人生疑了。

後學小時候很喜歡看漫畫，有一個故事裡的巫師有水晶球，他想知道什麼事情，就透過水晶球，念念咒語，就可以看到。例如後學來到新加坡，不知道家人好不好？就請示巫師，你幫我看看我的家人現在怎麼樣？水晶球現出我家人的相，正在看電視，他們都很平安。請問，由水

晶球現出影像，有沒有生？沒有。為什麼沒有？因為水晶球所現的相，是虛妄相，所以雖說生，其實本不生。一旦咒語功能消失了，相也就滅掉了，請問有沒有滅掉？沒有。為什麼沒有滅？因為沒有生，當然就沒有滅。現在把水晶球擴大，擴大到無量無邊大以後，我們在那裡？都在無量無邊大的水晶球裡面，世間所有一切萬法，都在無限大的水晶球裡面，幻起生滅，其實有沒有生？沒有。為什麼？因為「凡所有相，皆是虛妄」，即使是我們的色身，也是虛妄不實，只是四大假合之相。要知佛法所說的真，是能永遠存在的；不能永遠存在的，都是假的。請問我們這個肉體能永遠存在嗎？不能，既然不能，就是假的、虛幻的，所以說我們生，其實沒有生。有一天死了呢？也沒有滅，因為本來不生，本來就不滅，所以叫做「不生不滅」。本體不生不滅，「相」也是不生

不滅，只是因緣聚散變化而已。科學家都知道這個道理叫做「物質不滅定律」，我們壽命結束以後，把大體火化了，燒成一罈骨灰，也沒有滅啊！只是變化而已。

六祖開悟時說：「何期自性，本不生滅」，這個「本不生滅」就是本來就沒有生，本來就沒有滅。「體」不生不滅，「相」也沒有生滅，只是真如本性隨緣現一切相而已；現相會變化，沒有生滅。

「色」是從緣起，而「真空」沒有生，也沒有滅，本不生不滅。「相」也一樣，是不生不滅的。像看電視，電視打開，影像就生出來了；關掉，就滅了，其實沒有生、沒有滅。

「不垢不淨」，請問黃金和屎尿那一種比較乾淨、比較貴重？黃金比較乾淨，比較貴重，而屎尿比較髒，一文不值，是不是？黃金有道，

屎尿有沒有道？都有道。有人問莊子：「道在哪裡？」莊子回答：「道在瓦礫、道在稊稗」。曰：「何其下也。」莊子說：「道在屎尿」。屎尿都有道，哪裡沒有道？所謂道在一切處，當然屎尿也有道。既然如此，哪一樣是垢、哪一樣是淨呢？其實是「不垢不淨」。因為黃金和屎尿構成的基本原素是一樣的，只是排列組合不同而已。像鑽石被火燒了以後變成什麼？變成炭。所以有人說：「既然鑽石可以變成炭，那何不把炭變成鑽石呢？」可不可以？可以。以現代科學技術，是做得到的，而且成本不算高，所以買鑽石可要小心。

由於每一物品各有不同的用途，以及量之多寡，取得之難易，還有物品本身之形態、氣味，因而有貴賤、垢淨之分別，其實物品本身是無貴賤、無垢淨的。有分別的最大原因，來自於眾生的妄心。過去的經驗

告訴我們，大便是臭的，因此，如果電視上出現一坨大便，就有髒臭的感覺，假設劇情的安排，有挖起大便來吃，吃得津津有味，你看了會怎麼樣？是不是會覺得很噁心？快吐出來了。你那裡知道電視裡的演員吃的大便是用香蕉拌黑糖做的，吃得好高興，而你卻覺得好噁心，為什麼？因為阿賴耶識裡面，認識的大便是臭的。反之，出現一道香噴噴的佳餚，雖然聞不到香味，但你可以感受到佳餚的香味，從阿賴耶識裡飄出來了。事實上，電視裡面的一坨大便或一道佳餚，能聞得到香臭嗎？哪一樣是髒的、哪一樣潔淨的？沒有，無臭無味，不垢不淨。所以我們絕對有吃大便的能力，如果電影裡面出現一坨大便，你跑到銀幕前面，把嘴巴張開，讓大便投射進你的嘴巴，請問大便是何味道？無香臭，也無垢淨，對不對？因為它是虛幻的。同樣的道理，「幻化空身即法身，

無明實性即佛性」，五蘊幻身已然成就佛的真身，而那一坨大便對佛之真身來說，不過是虛妄的幻影，何來香臭呢？再說開悟見性之後，所見之相都是實相，那一坨大便當然也是實相。既然是實相，哪裡會臭，哪會有味道呢？哪裡會有垢淨呢？垢淨是在相對當中，用妄心才有垢有淨。若以真實的佛性，見所有相，都是實相，那裡有垢有淨呢？

「不增不減」，張兄賺五佰萬，王兄賠了五佰萬，請問哪個人的財富增加？哪個人的財富減少了？「不增不減」。為什麼不增不減？因為這是他們兩人昨天晚上作夢的情境，醒來結果一場空。所以現在賺得再多，到頭來還不是一場空，因為我們現在正在作人生的大夢，待大夢一醒，正所謂「覺後空空無大千」，何來增減呢？晚上作夢的境界，對人生來說是虛妄的；人生的遭遇，對真如實相來說，何嘗不是虛妄的呢？

以上是就眾生迷昧的虛妄相來講，沒有增減。如果就真如實性來說，更沒有增減，所謂「心、佛、眾生三無差別」，一切眾生同一本體，「照見五蘊皆空」，契入實相之後，法法真實，六根、六塵、六識，無有一法不真實。究竟了悟，真如自性確實是不增不減，在聖沒有增加，在凡也沒有減少。我們現在雖是眾生，佛性沒有減少，而觀世音菩薩、釋迦牟尼佛，祂們的佛性也沒有增加。如同太陽天天大放光明，但由於雲層的厚薄，而有陰晴的差別。眾生與佛無二無別，本有圓明的真如本性，只因妄想、執著的障蔽而無法顯現。

所以，像上面所說的「生、滅、垢、淨、增、減」都是心意識所造成，由於妄心著妄境，才有「生、滅、垢、淨、增、減」，如果能夠離心意識，真性就現前了。真性現前，那有「生、滅、垢、淨、增、減」

呢？所以，我們一定要證得真如本性。證得真如本性的方法，就是觀——離心意識。

當「般若波羅蜜多時」，就「照見五蘊皆空」，從「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識亦復如是」，一直到「諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」，都是在闡揚「五蘊皆空」的真義。五蘊都是空性，五蘊都是真如本性，何有增減。

是故空中無色，無受想行識

接下來要「別說」諸法空相，所謂「別說」就是分別來說，一項一項來說。「是故空中無色，無受想行識」這是講五蘊；「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」是六入十二處，十二處就包括了六入；「無眼界乃至無意識界」是十八界。

「是故空中無色」，相是有，有是幻有；性是空，空是真空。如果真正悟了，真的本來無一物。我們先來介紹三如來藏，了解三如來藏以後，才不會迷糊，所以三如來藏是很重要的。三如來藏一是「空如來藏」，「空如來藏」是指自性本體，自性本體本來無一物。神秀作偈說：「身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，偈中處

處著相，六祖針對神秀所造的偈作修正，而作偈說：「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」。「空如來藏」就是在說本來無一物，如來藏的體是真空。

二是「不空如來藏」。「不空如來藏」是因緣所生法，是講有，「不空」就是有，有是幻有，也叫妙有。宇宙萬象是虛幻而有。

三是「空不空如來藏」，「空」是真空，真空不是沒有，是有，而且是色空不二的，所以說真空不空，而且真空不礙妙有，妙有不礙真空，「真空妙有」就是體用合一。

這三如來藏，如果以實相來講，「空如來藏」就是「無相之實相」。釋迦牟尼佛拈花示眾，迦葉破顏微笑，釋迦牟尼佛付囑迦葉尊者說：「吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教

外別傳」。「實相無相」是真如本體，本來無一物。

再來，「不空如來藏」，就是「無不相之實相」，無不相當然就有很多相了，是指一切萬法，一切萬象。「空不空如來藏」，就是「無相無不相之實相」，是講體空無相，卻能幻化一切相，而一切相不礙真空，真空也不礙一切相，是體用合一。所以一定要了解，空與不空，是一不是二，因此六祖說：「自性能含萬法，萬法在自性當中」，又說：「本來無一物」，是沒有衝突的。

六祖開悟見性後說了五句話，最後一句是「何期自性，能生萬法」，能生萬法就是「不空如來藏」，「本來無一物」是指本體「空如來藏」說的。所以經典有時講體，有時講用，事實上體用是合一，不相妨礙的，就是「空不空如來藏」。要契入這個境界，就得空、有兩邊不

著，兩邊不著才能契入中道。凡夫執著，以為外塵境界有很多東西可以追求，所以處處著有，而二乘人知道一切境界都是虛幻的，但卻著空。著有不能見性，著空也不能見性，所以阿羅漢尚未見性。

若要契入真性，必須兩邊不著，中道也不存。兩邊不著，中道而生，則性相一如，性幻化成相，全相都是性，「一真一切真，萬境自如如，如如之性即是真實」，如此「體用合一，性相一如」，正是如來真實義。《開經偈》說：「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義」，什麼是如來真實義？簡單的說，五蘊皆空就是如來的真實義。要達到五蘊皆空，就是要「兩邊不著，中道不存」，才能成就「性相一如，體用合一」之「如來真實義」，亦即五蘊皆空。

「是故，空中無色，無受想行識」，是說空寂性中，本來無一物，所以「無色，無受想行識」，了悟之後，法法都是佛性，正所謂「幻化空身即法身，無明實性即佛性」。

再來「無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法」，這道理是一樣的。因為開悟見性了，五蘊、六入、十二處、十八界本如來藏，妙真如性，諸法皆如。

無眼、耳、鼻、舌、身、意；無色、聲、香、味、觸、法；無眼界，乃至無意識界。

「眼、耳、鼻、舌、身、意」是六根，為內六入；「色、聲、香、味、觸、法」是六塵，為外六入，合稱十二入。入是涉入，意思是根能涉塵，塵能入根，根塵互相涉入而產生識，識有六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，合稱十八界。

眾生在迷的境界裡，六根、六塵、六識，各有界限。不相逾越。如眼只看不能聽，耳能聽，鼻能嗅，舌能嚐，身能觸，意對法塵，各有界限。一旦開悟見性之後，不再受根、塵、識及各種煩惱的纏縛，空寂性中不再有根、塵、識的界限，而契入一真法界。一真法界是無界限的，

因此見性的人，六根互用，眼不只能見也能聽，身也有見的功能。

看過仙佛借竅的前賢就知道，仙佛批訓時，板書的前賢，書寫錯了，仙佛不用看黑板，就知道那一個字寫錯了。我們現在迷了，失去了這個能力，開悟見性以後，自然恢復本有的功能德性，六根可以互用。

有位佛弟子叫做阿那律陀，有一天，佛在講經說法，祂居然打瞌睡，佛責備說：「咄咄何為睡，螺獅蚌蛤類，一睡一千年，不聞佛名字。」佛責備得很重，形容像蚌蛤類一樣，一睡一千年，不聞佛名字。阿那律陀聽了真是傷心難過，痛哭流涕，啼泣自責，業障深重。因此發心精進修持，七天七夜不睡，結果眼睛瞎了。佛特別指導他「樂見照明金剛三昧」，阿那律陀依佛所教，精勤修習，證得天眼，看三千大千世界如觀掌中菴摩羅果（番石榴）。那是不得了的！我們肉眼所見，實在太有限

了，一張薄薄的紙擋住，就看不透了。如果開悟見性以後，十法界依正莊嚴，看得清清楚楚，任何人心裡在動什麼鬼腦筋，哪裡會不知道。開悟見性就是這樣，無眼界，乃至無意識界，沒有根塵識的界限。不要說開悟見性，即使只證得須陀洹果，就有三種神通。哪三種神通？天眼通、天耳通、他心通。孫悟空一個筋斗十萬八千里，那是神足通，神足通有沒有煩惱？還是有很多的煩惱，須證得漏盡通才沒有煩惱。所以，證得小乘阿羅漢果就沒有煩惱，但還不究竟。一旦開悟見性、六根互用，所以佛說，他方世界下幾滴雨滴，祂都清清楚楚。

為什麼開悟見性以後，能夠清清楚楚呢？因為已經證得真實的佛性，佛性盡虛空，遍法界，所以一切人事物，包括日月星宿，山河大地，都在如來心中。因此，我們動什麼念頭、想什麼事，佛怎會不知道

呢？請問，你心裡想什麼自己知道嗎？當然知道。我們現在都在如來的心中，都是佛自己一份子，我們想什麼佛怎會不知道呢？《六祖壇經》記載，有弟子問六祖：「後莫有難否？」六祖答：「吾滅後五六年，當有一人來取吾首。聽吾偈曰：『頭上養親，口裡須餐；遇滿之難，楊柳為官。』」六祖說：我入滅後五、六年，會有人來取我的頭。這五、六年，並不是五年或六年，這件事證實是六祖圓寂後十一年，有位韓國的法師金大悲，對六祖非常的恭敬，所以要取六祖的人頭，拿回去韓國，如侍奉雙親一樣的供養。於是請一位殺手叫作張淨滿的，來取六祖的頭，張淨滿答應了金大悲，為什麼答應呢？因為張淨滿家境清寒，三餐不濟，「口裡需餐」，為環境所逼。後來，這件事發生時，地方的官員正是楊侃與柳無忝。未來的事六祖都能知道，為什麼？開悟見性之人，

契入一真法界，沒有時空的界限。過去、現在、未來，沒有任何一件事情是祂不知道的。因為時間、空間是眾生執著造成的，所以過去心、現在心、未來心，三心不可得，都是虛妄的分別。在百法裡，是屬不相應行法，是抽象的概念，不是真實的。妄心妄境都不是真實的，開悟見性以後，空寂性中哪有這些呢？所以說「本來無一物」。

無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡

這是十二因緣，是辟支佛所修所證的。辟支佛不是佛，「辟支」是緣的意思，「佛」是覺，也就是緣覺乘。緣覺乘是因十二因緣而悟道。十二因緣有流轉門、還滅門二種；流轉門是說明眾生輪迴三世因果生死的情形，是苦因苦果。還滅門是說明解脫生死輪迴的門徑，指示如何由

悟入聖，是樂因樂果。

十二因緣第一個是「無明」，無明有根本無明與枝末無明，這又怎麼分呢？譬如一棵樹，是折樹枝容易？還是連根拔起容易呢？當然是折樹枝容易，要連根拔起，別說大樹，小樹都很難。圓教初住以上的菩薩已破根本無明，也稱無始無明。「無始」是不知從何時開始，此無明一破，即開悟見性。如六祖一聞「應無所住，而生其心」，言下大悟，破根本無明，證得盡虛空、遍法界的真如本性。若破枝末無明，則尚未見性。緣覺乘所破的無明是枝末無明，所以辟支佛尚未見性。

枝末無明是指見思惑，包括見惑和思惑。「思惑」是思想上的迷惑，包括貪、瞋、癡、慢、疑。

「貪」，請問誰不「貪」？任何一個人都會貪。遇到喜歡的，就儘

量貪；學佛修道以後貪不貪？還是貪。有些人世間的名利不貪，學佛以後貪佛法，後學就是一例，對佛法很貪愛，看到經書就喜歡，就想要，這也是貪，只是貪的對象不一樣，這貪是大病啊！

「瞋」，遇到不順利的就起瞋心，為什麼？因為無明。所以會貪和瞋，最主要的原因是無明。

「癡」，是愚癡，有時候也作為無明的代表，因為無明，所以會貪、會瞋。

「慢」，凡是人多少都有慢心，不只是地位高的人有慢心，連地位很低的，甚至乞丐都會有慢心。他來要錢，你不給他，「哼！有什麼了不起」，所以不是地位低就會低心下氣，低心下氣是有待修持的。

「疑」，大家會不會起疑心？會。疑也是大病，不要以為學佛了，

修道了，就沒有疑心，一樣會有的。有些宗教性的雜誌，在最後一頁都會登上捐助人的姓名與金額，以昭公信。通常接獲雜誌，閱讀都是從前面看，至於捐助人，不一定會看。但當後學有捐款時，一接到刊物，就先看後面，看看有沒有本人的名字。如果這一期沒有，會想：可能來不及印上去或人太多了或還沒有收到等理由；如果下一期還沒有登上，可能就有點疑惑了，再下一期還是沒有，會怎麼想？這錢會不會被污掉了，疑心就出來了。所以貪、瞋、癡、慢、疑都是我們思想上的疑惑，是人的大病。

「見惑」，是見解上的迷惑。眾生有六種根本煩惱病——貪、瞋、癡、慢、疑及不正見。不正見就是見惑，見惑有五種，即「身見、邊見、戒禁取見、見取見、邪見」。

「身見」，身體是真實的？還是虛妄的？當然是虛妄的。一般人都以為身體是真實的，因此處處為它做打算，要穿得好、吃得好、住得好，為了身體的享受，一生不知造了多少罪惡。

「邊見」，是兩邊的見解，世間的見解大都是相對的，無論大小、善惡、邪正、高低，都是邊見，還有斷見、常見更是邊見。執著「斷見」的人，誤以為人死如燈滅，執著「常見」的人，誤以為來世還是為人，都是錯誤的見解。

「戒禁取見」，是錯誤修因。譬如曾經有人說：不打坐絕對成不了佛。各位前賢覺得這句話對嗎？不對。如果答「不對」的，那你的見解是對的，而答「對」的，你的見解就錯了。這錯誤的修因叫做「戒禁取見」。六祖一聞《金剛經》：「應無所住，而生其心」，言下大悟，明

心見性，見性成佛，有沒有打坐？沒有。六祖說：「道在悟，豈在坐耶？」當然我們也不能說打坐沒有用，打坐功夫深的話，雖不能見性，卻能證得阿羅漢果。但是，靠打坐成佛，是絕對不可能的。

釋迦牟尼佛在世時，有九十六種外道，也就是有九十六種錯誤的思想。以宗教來說，有六個比較大的外道。別以為佛教以外，其他的宗教都叫外道，其實不是，只要心外求法就是外道。有些佛教徒依然是外道，為什麼？他雖然信佛、拜佛，但見解錯誤，心外求法，仍然是外道。

佛在世時，有很多修苦行的修行人，為什麼修苦行呢？這些行者雖然知見不是很正確，但也有相當的定功。定功深了，多少會有神通。有個外道入定之後，看到有一頭牛雖死了，靈魂卻升天了，這外道心

想：牛為什麼能升天呢？牛一生的經歷，無非是吃苦，莫非是牛受苦、吃草、做苦工，所以能升天。因此他就開始學牛，守牛的戒行，學牛吃苦、吃草、做苦工，這就是「戒禁取見」。他們不知道牛升天不是因為受苦、挨餓，如果受苦、挨餓能升天，那要恭喜衣索比亞的百姓，因為他們正在挨餓，最符合升天的條件，我們也奉勸全世界，富有的國家不要去援助他們，因為援助他們，會斷送他們升天的機會，對不對？這是沒有道理的。至於牛為什麼能升天呢？如果了解十法界的因果後，就知道升天的因是行十善業。這頭牛因為前世修十善業，但臨命終時，由於一念的愚癡，墮落畜生道得牛身。然而在當牛這一生中並沒造什麼惡業，因此牛身一結束，就感得十善業的因而升天。外道行者知其然，而不知其所以然，誤以為牛因受苦而升天，因此學牛受苦、守牛戒。

「見取見」是錯誤的證果。我們都知道三界是欲界、色界、無色界，無色界最高的是「非想非非想天」，「非想非非想天」還在三界內。佛在世時，外道誤以為這裡就是涅槃的境界，已經不生不滅了，其實還在生滅裡面。誤把「非想非非想天」，當作是不生不滅的涅槃境界，這種錯誤的證果，叫做「見取見」。

「邪見」，除了以上四種錯誤的見解外，其它所有不正確的見解都叫做邪見。在所有邪見當中，最大的邪見，就是不信因果。因為不信因果，不認為有來世的果報，才敢大膽的為惡，甚至還說大不了碗大一個疤，二十年後又是一條好漢。他哪裡知道，如果為非作歹，二十年後，能是一條豬已經很不錯了，恐怕在地獄受苦的成分居多。

因為「無明」，因此產生「行」。「行」是造作的意思。造作種

種的業，有善業、惡業及非善非惡業。無論造何種業，善惡到頭終有報，所以說「善有善報，惡有惡報，不是不報，時候未到。」而且佛家所說因果是通三世的，所以有一首偈語說：「欲知前世因，今生受者是，欲知來世果，今生作者是。」。人因無明而造作一切善惡業，一輩子過去了，離開世間，阿賴耶識帶著業因去投胎轉世，至於投到哪一道，是如何決定的呢？根據「業」。所以說隨業往生、隨念往生、隨習性往生，不管是習性也好、念力也好，都與「業」有關。我們在造因時，就叫做「業因」，造業是造因。造了因以後，必然受到果報，就叫做「業果」。業果現前，有一股不可抗拒的力量，因此也稱業力。

「識」：識是指業識——第八識，業識隨業受報，為過去的業力所驅使，帶著所造的善惡種子去投胎。

「名色」：投胎之後，在未完全成形前，叫做名色。「名」是心識，「色」是指肉體。

「六入」：直到懷胎約十九週時，六根形成了，叫做「六入」（眼、耳、鼻、舌、身、意）。

「觸」：懷胎十月，出生了。出生之後六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）接觸六塵（色、身、香、味、觸、法）境界。

「受」：六根接觸六塵境界，會有所「感受」，受有苦受、樂受、憂受、喜受，捨受。苦受、樂受，是對身來講，憂受、喜受是對心而言，捨受是不苦不樂。為什麼會受到憂苦的業報呢？因為前世造惡業，如果前世造善業，今生就會得到喜樂的果報。所以說種什麼因，就得什麼果，因此「因果報應」總結起來只有四個字，就是「自作自受」。如

果你覺得這一生非常的不如意，千萬不要怨天尤人，因為都是自己前世造來的，要用感恩歡喜的心，心甘情願的接受，日子會好過些。

「愛」是貪愛。有些人不甘願命運如此，因此在順境，賺錢的時候，總覺得不夠多，希望賺得更多，甚至用不法的手段達到目的。因此在受果報的同時，又造下了惡因。還有，在受苦當中，想逃避苦，希望得到安樂，這也是「愛」。今生我們為什麼會到娑婆世界來呢？就是對這個世界有貪愛。娑婆世界又叫做「堪忍的世界」。什麼叫「堪忍」？就是還可以忍得住，雖然有點苦，又不會太苦；還有些許的樂，令人流連。既然還能夠接受，生生世世都在貪愛、留戀，所以生生世世都會再來，輪迴難了。

《華嚴經》說：「愛不種，不生娑婆」，若對娑婆世界不種下貪愛

的種子，就不會生在娑婆世界。

「取」：既生貪愛就會追「取」，其結果又「有」業了。對於一切境界，極力追取，遇樂境必竭盡心力，得之而後已；若遇苦境，則想盡辦法捨離，也是取。

「有」即業，既然有業，當然就會再來。也就是由愛取二者所驅使，去造種種的業，必然感得來生的果報。

「生」即受生，以現在所造之因，依因感果，必定招來受生三界的果報，展開另一期的生命。

「老死」：既有生，必然會有老死；「老」是衰老，諸根衰敗，力不從心，最後必定身壞命終而死。

眾生生生世世都在迷惑、造業、受苦中輪迴，所以十二因緣，主要

在闡述三世因果的道理。以上由無明而引起行為造作，直到老死，是「流轉門」。生生死死，死死生生，輪迴不止。

如何才能沒有老死呢？那就得不要受「生」；要不生，就不要造業——有；要沒「有」業，應不妄「取」；要不妄「取」，當不貪「愛」；要不貪「愛」，絕不可領「受」；要不「受」，絕不接「觸」；要不「觸」，絕不可有「六入」；要無「六入」，就不要有「名色」；要沒有「名色，當空業「識」；要空業「識」，應不妄「行」為；要不妄「行」，當破「無明」，「無明」一破，生死必了。

要如何才能悟道？一定要破「無明」，如此由後往前推，稱為「還滅門」。若真要了脫「三世因果」，在十二因緣中，應從那一支下手呢？要從「愛」下手；所謂「愛不種，不生娑婆」。因為「無明、行」

是過去因，無法改變；「識、名色、六入、觸、受」是現在果，要甘願承受。果真能歡喜接受果報，面對逆境，也就不苦了。所以恩師濟公活佛要我們「將吃苦當作吃補」，是很有道理的。至於未來果——「生、老、死」還沒到，現在我們所能掌握的，是現在的因——「愛、取、有」，尤其是貪愛，是無明惑中最重的。現在造不造業因，決定在自己，一旦造了，來世的果報就由不得你了，絕對不是我們能掌握的。業力如影隨形，是逃不掉，也避不開的。

從「無明」到「老死」，是世間生死之緣起，以「此有故彼有，此生故彼生」為原則的十二因緣，因此眾生流轉生死苦海中，這是屬於「解」的方面。「還滅門」則是進修出世間解脫的方法，以「此無故彼無，此滅故彼滅」為原則的十二因緣，是屬「行」的方面，可使眾生還

滅生死。無論是流轉門或是還滅門，在般若「照見五蘊皆空」下，根本沒有一法存在。空寂性中，本來無一物。「無無明」乃至「無老死」是空流轉十二因緣，也就是在諸法空相中，沒有無明，乃至沒有老死。「無無明盡」乃至「無老死盡」是空還滅十二因緣，因在空寂性中，既沒有流轉生死，何來還滅呢?所以「無無明」、「無老死」皆「盡」，空寂性中，一法不立。

十二因緣與三世因果

三世因果	編號	十二因緣	說明	惑業苦
過去二因	1	無明	（貪瞋癡慢疑不正見）	（惑）
過去二因	2	行	（造作諸業）	（業）
現在五果	3	識	（業識投胎）	（苦）
現在五果	4	名色	（但有胎形六根未具）	（苦）
現在五果	5	六入	（長成眼等六根人形）	（苦）
現在五果	6	觸	（出胎與外境接觸）	（苦）
現在五果	7	受	（與外境接觸生苦樂感受）	（苦）
現在三因	8	愛	（對境生愛欲）	（惑）
現在三因	9	取	（追求造作）	（惑）
現在三因	10	有	（成業因能招未來果報）	（業）
未來二果	11	生	（再受未來五蘊身）	（苦）
未來二果	12	老死	（未來之身又漸老而死）	（苦）

無苦集滅道

「苦集滅道」是四聖諦，諦是真實的意思，告訴我們四聖諦是真實不虛的真理，並且惟有聖者才能透徹這個真理。佛證悟之後，為五比丘三轉四諦法輪，四聖諦法說了三次。第一次稱「示轉」，直接開示四諦真相，希望修行者聽了之後，知苦斷集，慕滅修道。其內容是：「此是苦，逼迫性；此是集，招感性；此是滅，可證性；此是道，可修性。」第二次是「勸轉」，特為鈍根眾生，再次開示，「此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應證；此是道，汝應修。」第三次引己為證，為鈍根眾生建立信心，「此是苦，我已知；此是集，我已斷；此是滅，我已證；此是道，我已修。」

「苦」是世間之果，請問這世間苦不苦？苦。在不同的經論裡，如《大智度論》說苦有二種，《俱舍論》說苦有三種，《大涅槃經》說苦有八種。現在就以三苦來講，第一種叫做「苦苦」，就是苦上加苦。這四大假合之身，是過去迷惑造業，所招感之業報身，已是眾苦交集，若再遭遇天災人禍，豈不苦上加苦，所謂「屋漏偏逢連夜雨」，這房子已經破舊不堪，又遭逢下大雨、刮大風，再加上生病，苦上加苦，叫做「苦苦」。

其次是「壞苦」，什麼叫「壞苦」？世間一切，本來就是幻化無常的，沒有人能保證永恆不變。樂境可能變壞；幸福美滿，難免妻離子散；飛黃騰達，難免窮途末路；高官顯貴，也可能成為階下囚。或常勝軍嘗敗績，或富家遭綁，或周轉不靈而倒閉等皆屬壞苦。

第三是「行苦」，生老病死，是行苦。「行」是流遷不停的意思。以人身來說，我們的身體剎那、剎那都在變化。欲界眾生三苦俱全，色界有壞苦和行苦，無色界則只有行苦。

或許有人認為世間不全然是苦，也有快樂的地方啊！你覺得什麼是樂？玩快樂嗎？玩到最後是不是很累？是。有人說「飯後一根煙，快樂似神仙」，但是煙抽多了，容易得肺部的疾病；有人說喝酒很快樂，喝兩瓶、三瓶看看，爛醉如泥，酒後亂性，惹禍上身的例子，實在太多了，苦啊！生孩子很高興，但是我們受孩子的氣遠比快樂多。我們不能否定世間有樂，但世間的樂，絕不是真樂，甚至是苦因，樂極之後，往往會生悲。

為什麼會苦呢？就是「集」。這個集是因，佛先說果，讓我們感同

身受後，再說為什麼會苦，是因為集。

「集」是世間之因，能招感的意思，以貪、瞋、癡、慢、疑及不正見，諸煩惱為因，能招感諸多的苦，無可避免。

「滅」是出世間的果，「滅」不是滅掉，而是寂滅。所謂「涅槃寂滅」樂，這是真樂，是永恆不變，是究竟了義的。必須遠離一切有為法，才能契入不生不滅的真如實相，這是出世間的真樂。出世間的樂是清靜的，清靜到最後會變成苦嗎?不會。愈清靜愈好，充滿法喜，因為「菩提自性本來清淨」。這種樂大家喜不喜歡?喜歡。

「道」是修道的意思，既然喜歡就要修道，修道才能得到真正的快樂。小乘阿羅漢修的道，說得詳細有「四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺知、八正道」三十七道品。簡單地說，就以「八正道」

為重。八正道是「正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定」，有了八正道就能得到涅槃寂滅樂。空寂性中，沒有世間虛妄的苦集，也沒有出世間虛妄的滅道。

三轉四聖諦

- 苦諦—苦果
  - 初轉　示相：此是苦，逼迫性
  - 次轉　勸修：此是苦，汝應知
  - 三轉　作證：此是苦，我已知
- 集諦—苦因
  - 初轉　示相：此是集，招感性
  - 次轉　勸修：此是集，汝應斷
  - 三轉　作證：此是集，我已斷
- 滅諦—樂果
  - 初轉　示相：此是滅，可證性
  - 次轉　勸修：此是滅，汝應證
  - 三轉　作證：此是滅，我已證
- 道諦—樂因
  - 初轉　示相：此是道，可修性
  - 次轉　勸修：此是道，汝應修
  - 三轉　作證：此是道，我已修

又稱三轉十二法輪

無智亦無得

「智」是菩薩照見五蘊皆空的般若正智。「得」是以般若正智所證得之諸法空相之理。大乘菩薩行者，修六度以證佛果；菩薩的六度，可以用「布施」來統括，「布施」又可分為財施、法施、無畏施。財施分為二方面：一為外財，一為內財。外財就是把身外的財物布施出去，但要量力而為。為什麼要量力而為？容易三輪體空。三輪體空就是「能布施的我空、所布施的人空、所布施的法也空」。絕對不能布施以後，念念不忘我布施多少財物或法給某一個人，也不期待回報。釋迦牟尼佛在《金剛經》講「應無所住，行於布施」。如果布施能達到三輪體空，得到的福報有多大呢？佛問須菩提：「須菩提，東方虛空可思量不？」須

菩提答：「不也，世尊。」又問：「南西北方，四維上下虛空，可思量不？」須菩提答：「不也，世尊。」這虛空有多大？無量無邊，是無法想像的。佛說如果行布施能達到三輪體空，行無住相布施，福德如虛空一樣也是無量無邊，不可思量。

世尊在世時，有位貧女，以行乞為生。有一天，這位貧女想到：我今生今世過得這麼苦，都是因為前世少布施，所以沒有福報。想到這裡，慚愧心油然而生。這天，她乞得兩文錢，心想：今天寧願挨餓也要去布施。因此帶著恭敬的心，來到寺廟。住持心通，知道貧女以恭敬心來行布施，親自出來迎接，行布施後，還為她祈福，又招待她吃了一頓豐盛的午餐，飯後貧女帶著滿足的心情離開寺院。走著走著，感覺累了就在一棵樹下休息，不知不覺的睡著了。碰巧，國王駕著馬車路經此

處，見到貧女美若天仙，於是命隨從把貧女請上車來，國王與貧女談了很久，最後問貧女：「我想帶妳入宮，封妳為皇后，妳願不願意？」貧女一聽，還以為是在作夢，原來是真的，因此很高興的答應了。

經過一段時日，皇后心想：「我會有這樣的地位，享受榮華富貴，應該是布施兩文錢，住持為我祈福的結果。」想到這裡，生起了對寺廟及住持無限的感恩，於是稟告國王，想到寺廟去布施。得到國王的准許，她準備了很多的財物，帶著隨從同行。到了寺廟，卻不見住持在門口迎接，布施後，也由知客僧為她祈福，皇后很納悶的問住持，到底為什麼？住持回答：「以前雖為貧女，但行布施時，心存恭敬，雖然只有兩文錢，這功德是圓滿，所以我讚嘆你的功德，如果沒有老衲親自迎接與祈福，無法表達我對你的誠敬；而今天妳布施的財物雖多，但卻帶著

驕慢心，所以也就不用老衲代為祈福了。」

因此，我們要知道布施要無所住，福德才廣大無邊，果能無所住，不只是福德無量無邊，還有功德，為什麼？因為稱性。應知：自性無量無邊大，盡虛空，遍法界。能以不執著的心來行布施，除福德無量無邊外，還有功德，真正是福慧雙修。

什麼叫做「內財」？沒有錢能行財施嗎？能。譬如佛堂有課時，早一點來，幫忙排排椅子，準備茶水，接待道親，這樣多花一些時間、勞力，或者佛堂辦什麼活動，來煮個中餐等，有沒有拿工資呀？沒有，就是把工錢布施了，這也是財錢。道場一般都說是「無畏施」，其實應歸類到「財施」。

「財施」是單獨成立的，而「法施」就涵蓋了三度，包括了「精

進、禪定、智慧」。要行「法施」登台說法，非得精進不可，最起碼要準備講稿，尤其新講師最清楚，想上台講一小時的課，非要準備二、三十個小時不可。雖然事前準備的資料內容、故事非常的齊全而且精采可期，哪裡知道一上台，原本一小時的課，十分鐘就講完了，因為只講大綱，補充資料故事全忘記。為什麼？雖很精進沒錯，但是一上台心散亂了。所以行「法施」除了精進外，也要有「禪定」的工夫，才能如如不動，侃侃而談。

法施更重要的是，要有「智慧」，缺乏智慧容易「以盲引盲」，結果雙雙入火坑。以前有位禪師往生以後，墮落在狐狸身。百丈禪師有次結束說法後，有位老先生來請教他問題，說他以前也是一位法師，但有一天，有人問他：「大修行人落不落因果？」他回答：「不落因果。」

結果卻得到五百世狐狸身的果報，到現在五百世的果報就要受盡了，卻還不知道到底哪裡講錯？請百丈禪師指點。百丈禪師對老人家說：「我現在當作是你，你來問我，我回答。」老人家就問：「請問大修行人落不落因果？」百丈禪師答：「不昧因果。」老人家恍然大悟。應知：有因必有果，對一切果報，應歡喜接受，無可避免，若以為大修行人，可免因果報應，叫做「破見」，沒有正知正見。破見比破戒還嚴重，破戒還可以懺悔，但錯誤的見解怎麼懺悔？沒有辦法。如果沒有大善知識的導正，這錯誤的知見，永遠無法修正過來的，所以雖受五百年的狐狸身，仍然不知自己哪裡錯了。所謂「有因必有果」，當受果報時，要歡喜接受，因為是自作自受，叫做「不昧因果」。

從前有位修行人，有一天，觀音菩薩來指點他說：幾天後，你們村

莊會來幾位強盜，這強盜頭子姓王，過去生中，被你殺了二十六刀，如今業力現前，今生要還他廿六刀，將死在他刀下。他知道以後，要家人趕快離開避險，他獨自留在家中。過了幾天強盜果然來了，他不但沒跑，反而準備了豐盛的午餐等著他們，當強盜入門時，他沒有驚慌的臉色，倒是這些強盜嚇到了，問他說：「你為什麼不逃呢？」他確定是姓王的強盜後，說：「我是特地留下來等你的，請你們先用餐，吃飽之後，把我殺了。」請問，如果是你，你敢不敢吃？不敢吃。強盜問：「為什麼要請我們吃飯？又為什麼要我殺了你？」他說：「你不用問那麼多，反正你們趕快吃飯，吃飽後把我殺了就了了。」強盜說：「不行，你要我殺，我偏不殺。」兩個人爭執不下，不得已只好對強盜說：「過去生中，我殺你廿六刀，今天業力現前，我知道逃也逃不掉，所以

今天請你吃這一餐，算是我前世殺了你，向你賠罪道歉，吃完後，請你一定把我殺了。」強盜聽了以後，心想：這還得了，上輩子你殺我廿六刀，這世我要殺你廿六刀，冤冤相報何時了，我不能殺。兩人又再次爭執，一個說把我殺了，一個說我不殺。最後強盜拿出刀來，用刀背殺他廿六刀，說：「廿六刀我已經殺了，從此一筆勾消。」並告訴其他強盜弟兄說：「兄弟們！太可怕了，我們趕快解散吧！」他不昧因果，反而感化了強盜。

不是說大修行人就不落因果，大修行人一樣要受果報，一樣會生病。有些點傳師很辛苦，生病了也不敢讓人知道，擔心點傳師生病會考倒道親，怕有些道親會想，為什麼點傳師也會生病？其實有誰不生病呢？釋迦牟尼佛在世時，曾頭痛三天，為什麼？因為祂過去生中，打

了一條大魚頭三下，所以感得頭痛三天的果報。佛到底落不落因果呢？如果說不落因果，就違反因果律；若說落因果，那佛不就是凡夫了嗎？所以我們只能說，佛是大慈大悲，示現因果給我們看，告訴我們因果的可怕，有因必有果，所以造因時，要小心啊！我們的一言一行都有果報的，因此，要存好心、說好話、做好事，就會有好報。所以，若要弘法，智慧很重要，說法要正確，否則果報是很嚴重的。

「無畏施」含攝二度，一是「忍辱」，二是「持戒」。「畏」是畏懼。「無畏施」就是免除眾生的恐懼。譬如有些人到醫院去當義工，幫助病患，減輕他們的恐懼。又有些老人無依無靠，我們去慰問、安慰他，這都是「無畏施」。能夠持不殺生戒，就可免除，眾生對生命威脅的恐懼；能持不偷盜戒，就可免除，眾生失去財物威脅的恐懼。

如果「不惡口」眾生就可免除挨罵的恐懼，所以持戒是無畏施。

「忍辱」也是無畏施。別人罵你、羞辱你，你能忍下來，同樣可以讓人免除恐懼。如果你罵我，我也罵你，你打我一下，我就捅你一刀，你一定心生恐懼，對不對？所以，有人罵你，你能忍下來，就可以免除他人的恐懼。能夠忍辱、持戒，都可以免除眾生的恐懼，免除眾生的恐懼，就是無畏施。

「布施」總括來說就是一個「捨」字，財施捨財、法施捨法、無畏施捨無畏。更重要的是內布施，財施捨貪，法施捨痴，無畏施捨瞋。外布施修福，內布施修慧，如此福慧雙修，內外同時成就。三施展開來說就是六度，六度還是借由利他來成就自己。精進捨懈怠，禪定捨散亂，智慧捨愚痴，忍辱捨瞋恨，持戒捨毀犯。眾生最大的病是「貪」，布施

的目的在捨「貪」。六度用布施來含攝其他五度，也是捨「貪」，所以眾生的病，「貪」是最大的。外捨財、法、無畏以修福，內捨貪、瞋、痴成就戒、定、慧以修慧，如此內外並重，福慧雙修即是菩薩行。

六度如果按順序來排列，第一是布施，接下來依序是持戒、忍辱、精進，這四度可以說是在修福。不只是修福要精進，修慧也要精進，所以精進、禪定、智慧是修慧。六度最後一度是般若，前五度為盲，般若為導，一定要用般若來引導前五度，如果前五度沒有般若，就不能叫做波羅蜜，布施就是布施，加上般若就叫做布施波羅蜜；持戒，加上般若，才能稱為持戒波羅蜜，其餘各度都是一樣。

經文說「無智亦無得」，什麼是「無智」？大家一定覺得很奇怪，不是說般若最重要嗎？為什麼又說「無智」呢？這裡說的是觀照般若，

觀照之智。為什麼說是「觀照之智」？因為還沒「到彼岸」，才要觀照。等到「無師智、自然智」現前，實相現前，恢復本來面目了，那裡還有能觀之智。真實的智慧已經現前，恢復本來面目了。所以說「無智」，其實才是真智。無智並不是沒有智慧，而是真實的智慧現前，空寂性中，無須觀照之智，這種無智之智，才是真正的智慧。

為何「無得」？《清靜經》說：「雖名得道，實無所得」，無所得才是真得，釋迦牟尼佛問須菩提：「如來在燃燈佛所，有所得否？」還問：「如來於阿耨多羅三藐三菩提，有所得否？」須菩提皆回答無所得。為什麼無所得？因為無所得才是真得。自性是本自具足的，恢復本來面目，哪有所得。所以說得道是無所得，如果有所得，那是身外物，不是自己的。六祖開悟時說了五句話，其中一句「何期自性本自具

足」，自己本來就具足了，那裡有得，得是本來沒有，後來擁有了，才叫做得。我掉了一千元，又找到了，請問有沒有得到一千元？為什麼沒有？因為本來就是自己的，哪有得。所以，恢復本來面目是無得，「無得」才是真得，因為是本具的。

在空寂性中，沒有聲聞、沒有緣覺，甚至沒有菩薩，所以才說「無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得」。這是以證果的立場，照見五蘊皆空，空寂性中沒有這些位次，只是佛的善巧方便而已。達究竟圓滿，一法不立，既然已經達到「五蘊皆空」，空寂性中，沒有以上諸法。

以無所得故

這句話是總結上文；空寂性中無五蘊，六入、十二處、十八界，十二緣起，四諦、智、得，諸法皆空，無有一法可得，以啟下文。

菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。

「菩提薩埵，依般若波羅蜜多故」，菩薩透過觀照功夫，最後照見五蘊皆空，而成就究竟圓滿的智慧，這是真如實性的顯露，具足萬德萬能。菩薩就依這究竟圓滿的智慧。「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」。「心無罣礙」，此心指真心，亦即真性。

真心具足功德智慧，圓滿無缺，何來罣礙、恐怖，顛倒夢想？

什麼是罣？「罣」如同網罩一樣，網住了。眾生都有我法二執，因我執而起煩惱障，障住了菩提，把本性的般若智罩住了；「礙」是阻礙的意思。眾生因法執而起所知障，障涅槃，就叫做礙。一有罣礙，就有六道輪迴。真心無罣礙，了知六道輪迴，虛妄不實，猶如夢境，正如證道歌所說：「覺後空空無大千」。

「無罣礙故，無有恐怖」，各位前賢，大家心生恐怖嗎？為什麼會有恐怖呢？患得患失來的。還沒得到的，想要得到，得到以後又怕失去，菩薩絕對沒有患得患失的恐怖。我們在恐怖什麼呢？財、色、名、利，沒有的想要，有的想要更多；還有對生死的恐怖，大家現在對生死還恐怖嗎？應該不會。道親歸空時，大都含笑歸天，身體柔軟如棉，冬

不挺屍，夏不腐臭。只要好好修辦，立愿了愿，了結必然還故鄉，《永嘉大師證道歌》明白的告訴我們：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。」透過修行，人不只可以了生死，更能成佛成聖成仙，生死有什麼好恐怖的呢？

「遠離顛倒夢想」，眾生為什麼顛倒？因為迷真，所以逐妄。一天從早到晚，不是為名，就是為利，都在追求虛幻不實的東西，忽視真實的佛性，這叫顛倒。老師聖號「濟顛」，可不是老師顛，而是我們顛，所以才需要老師，來救濟我們這些顛倒的眾生，因此叫做「濟顛」，可知老師是身顛心不顛。老師為什麼要顛？為了讓眾生容易親近，才有辦法救濟眾生，這也是佛菩薩的一種善巧方便。「真心」沒有罣礙、沒有恐怖、沒有顛倒、沒有夢想，罣礙、恐怖、顛倒、夢想是什麼心？是

「妄心」。開悟見性，般若波羅蜜多時，就沒有妄心了。降伏妄心，真心顯露，才是「究竟涅槃」。

「菩提薩埵」，是菩薩的簡稱，因為「般若波羅蜜」，有究竟圓滿的智慧，所以能夠達到究竟涅槃。「究竟涅槃」是指無住大涅槃，證得此涅槃，已無煩惱，不住生死；為了度化眾生，又不住涅槃；不住而住，住於中道，住而無住，這種境界，是為究竟涅槃。

三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提

「阿」是無，「耨多羅」是上，「三」是正，「藐」是等，「菩提」是覺，合起來就是「無上正等正覺」。二乘人——辟支佛與阿羅漢，就有「正覺」，這個「正覺」只是自覺而已，表示自己已經真正覺

悟了，其標準是沒有思惑、見惑。菩薩是「正等正覺」，祂已經覺悟到眾生都有與佛相等的佛性，所以叫做正等正覺。既然知道眾生都有與佛相等的佛性，因此除了自覺以外，還要覺他，所以菩薩能自覺又能覺他。再加上「無上」就成佛了，佛是自覺覺他，覺行圓滿的人。

整句來說，「阿耨多羅三藐三菩提」就是「無上菩提」，再簡單的說就是「佛」，由此可知，無論是過去佛、現在佛、以及未來佛，要成就無上菩提，都是依般若波羅蜜，因為唯有般若才能成佛，沒有「般若」是不能成佛的，所以諸佛以法為師，「法」即般若波羅蜜，所以說「般若」是諸佛之母。

故知般若波羅蜜多，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。

「故知般若波羅蜜多」，般若波羅蜜是究竟圓滿的智慧，是實相般若。「是大神咒」，「咒」是「陀羅尼」。陀羅尼是印度語，總持的意思，「總」是總一切法，「持」是持無量意，一切的意思全部都含攝在裡面了。《金剛經》講「一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出」，《金剛經》是講「經」，在這裡用咒，「經咒」都是一樣的，這裡的「咒」是在說般若波羅蜜。「般若波羅蜜」是「大神咒」，因為般若有大能神妙的智力，能夠消除虛妄的心念，破除一切邪魔障礙，能夠轉凡成聖。

「大明咒」，明是光明，般若能夠破除眾生的根本無明，顯露本心、本體，讓自性放大光明。

「無上咒」，無上，是沒有人能夠比它更上，沒有一法能在它之上，般若波羅蜜是至高無上的。

「無等等咒」，沒有一法能夠與它同等。既然是至高無上，當然也沒有一法能與它同等。

「能除一切苦，真實不虛」，一切的苦，不管什麼苦，只要般若波羅蜜，必能斷除。而且是真實不虛的。一切苦都來自於無明妄想，既然無明破了，又何來一切苦。

現在，我們把整部心經作個簡單的歸納：

《心經》最重要的是前面四句話「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多

時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」。《心經》這四句話，就可以結束了，其餘的經文，是在反覆闡揚「五蘊皆空，度一切苦厄」。

接下來，「舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識亦復如是」，這是不是在講五蘊皆空，五蘊都是空性，都是真如本性。

「舍利子，是諸法空相」，這裡是總說諸法空相。「不生不滅，不垢不淨，不增不減」。

「是故，空中無色……」，接下來是分別說諸法空相。空中沒有色受想行識，沒有眼耳鼻舌身意，沒有色身香味觸法的執著；，無眼界乃至無意識界，無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡，無苦集滅道，無智亦無得」，也就是說，在空寂的真性當中，沒有這一切法的

執著，但在一心十法界的妄境中，達到五蘊皆空之前，有些善巧方便，有些階梯讓我們循序漸進，以達到目的。修行到「照見五蘊皆空」時，空寂性中，本來無一物。

「菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，這是「度一切苦厄」了，所以前面四句話講完，後面又說了那麼多，都是在補充說明「五蘊皆空，度一切苦厄」。

「三世諸佛，依般若波羅密多故，得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多咒，是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒」，這也是在講「五蘊皆空」所顯露之殊勝。

「能除一切苦」，不就是「度一切苦厄」嗎？所以《心經》的重點

就在前面那四句話，以下的經文都在闡揚「五蘊皆空，度一切苦厄」。而要達到「五蘊皆空，度一切苦厄」，一定要「觀自在菩薩」，而且還要「行深」，一定要「行深」才能成就「般若波羅蜜」，所以最重要的還是一個「觀」字。

修道要只問耕耘，不問收穫，認準最終目標後，要老實修行，不斷地去行，而且還不可以走叉路。千萬不要別人說，到我這裡來，才能成佛，你就去了；或說你來這裡，我讓你當講師、點傳師、前人等，你果真去了，那是迷惑顛倒，不識真理，是不可能達到目標的。

故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦，揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶

佛說法有顯說和密說，前面是顯說，最後這一小段是密說。經典翻譯有五不翻的原則，這五不翻是多含不翻，祕密不翻，尊重不翻，順古不翻，此方無不翻。咒語屬祕密，故不翻。咒含有多種意義，而且義理深，所以稱密。玄奘大師不翻密咒，我們還是不解釋為宜。因為不解釋，不懂得意思，就照著念、專心念就可以了，懂得意思以後，反而會一邊念，一邊想它的意思，而生起妄想。有人說：心經不用全部念，只要念後面的咒語即可，這樣說也有它的道理，因為後面的咒語已包含了前面經文的意思。至於真義為何？我們不作任何解釋，保留它的密意。

國家圖書館出版品預行編目資料

心經淺說／鄭清榮著. --初版. -- 臺北縣中
和市：多識界圖書文化，2009. 09
面；　公分. --（心靈館系列：22）
ISBN 978-986-6574-08-5（平裝）
1.般若部
221.45　98016802

系列名／心靈館系列 22
書　名／心經淺說

多識界圖書文化有限公司
www.multiviews.com.tw

作　　者　鄭清榮
封面排版設計　簡文章・福美設計工作室

出 版 者　多識界圖書文化有限公司
發 行 人　蘇俊源
地　　址　235 台北縣中和市建一路7號7樓
電　　話　886-2-2226-1515
傳　　真　886-2-2226-1010
網　　址　www.multiviews.com.tw
電子信箱　multiviews@mail.giga.net.tw
劃撥帳號　19431985
戶　　名　多識界圖書文化有限公司
初版日期　2009年9月3820本
二版日期　2009年12月3600本

恭印《心經淺說》第二版功德芳名錄：

一〇〇〇〇元　郭金萍、隱名氏、隱名氏
五〇〇〇元　沈春木、鄭百惠
三〇〇〇元　鄭智鴻
二〇〇〇元　李汝、鄭百惠、張玉珠、許澤南、許蘇就、（蘇祐德、蘇筱婷、蘇筱琹、柯秉承、柯凱元）
一五〇〇元　鄭宇容
一二〇〇元　廖偉帆
一〇〇〇元　呂寶琴、林香花、黃德興、黃陳也、黃明賢、黃戈綾、黃繹維、許美幸
五〇〇元　鄭哲隆、鄭彭益妹、邱喜枝
三〇〇元　傅仲陽、楊珮琳
二五〇元　魏焜苡、魏炘怡、魏鳳怡、魏菘廷
二〇〇元　羅明通、羅玉彤、羅李玉珍、羅凱棨
一〇〇元　周雅婷、彭宏達
二二〇〇元　初版結餘款

以上善款共新計台幣柒萬貳仟元整，恭印本書三六〇〇本。
印經功德迴向出資輾轉流通者：
智慧圓明、身體健康、事業順利。

◎非賣品◎歡迎索取・廣為流通（缺頁或破損的書・請寄回更換）